

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تصنيف لطيف

حضرت شیخ محمد بن ابی عمر بن قدامس اللہ سیرۃ العزیز

فصول الحکم

مترجمہ

مولانا مولوی حافظ محمد بک صاحب رضا

فرنگی محل (لکھنؤ)

ناشر

اقبال پبلشرز
کلیٹن روڈ کراچی
حیدر آباد کالونی

فہرست مضامین فصوص الحکم

مذکرہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ

مقدمہ : فصل اول در وجود -

فصل دوم : اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں

فصل سوم : اعیان ثابۃ اور مظاہر اسماء میں

فصل چہارم : جوہر و عرض کے بیان میں اہل اللہ کے طریقہ پر

فصل پنجم : عوالم کلیہ اور حضرات خمسہ الیہ کے بیان میں

فصل ششم : عالم مثالی کے متعلقات میں

فصل ہفتم : کشف کے مراتب اور مجہولات ان کے اقسام میں

فصل ہشتم : اس باب میں کہ عالم انسانی حقیقت کی صورت ہے

فصل نہم : حقیقت محمدیہ کی خلافت کے بیان میں

فصل دہم : روح غلم اور عالم انسانی میں اس کے مراتب اسماء کے بیان میں

فصل یازدہم : قیامت کبریٰ میں روح کے ہستی کی طرف عود کرنے اور اس کے مظاہر کے بیان میں

فصل دوازدہم : نبوت ' رسالت ' ولایت کے بیان میں

پہلی حکمت : فص اول آدمی

دوسری حکمت : نفیثہ کی فص کلمہ شیشیہ میں ہے

تیسری حکمت : بسوچی کی فص کلمہ نوحیہ میں ہے

چوتھی حکمت : قدوسیہ کی فص کلمہ ادریسیہ میں ہے

پانچویں حکمت : ہیمیہ کی فص کلمہ ابراہیمیہ میں ہے

چھٹی حکمت : حقہ کی فص کلمہ اسحاقیہ میں ہے

ساتویں حکمت : علیہ کی فص کلمہ اسماعیلی میں ہے

اٹھویں حکمت : روحی کی فص کلمہ یعقوبی میں ہے

نون حکمت : نون کی فص کلمہ یوسفی میں ہے
 دسویں حکمت : احدیت کی فص کلمہ ہود یہ میں ہے
 گیارہویں حکمت : فتوحی کی فص کلمہ صالحہ میں ہے
 بارہویں حکمت : تلبیہ کی فص کلمہ شعیبہ میں ہے
 تیرہویں حکمت : ملکیت کی فص کلمہ لوطیہ میں ہے
 چودھویں حکمت : قدریہ کی فص کلمہ عزیزیہ میں ہے
 پندرہویں حکمت : نبوی کے فص کلمہ عیسیٰ میں ہے
 سولہویں حکمت : رحمانیہ کی فص کلمہ سلیمانہ میں ہے
 سترہویں حکمت : وجودیہ کی فص کلمہ داؤدیہ میں ہے
 اٹھارہویں حکمت : نفسیہ کے فص کلمہ یونسہ میں ہے
 انیسویں حکمت : غیبیہ کے فص کلمہ ایوبیہ میں ہے
 بیسویں حکمت : جلالیہ کی فص کلمہ یحویہ میں ہے
 اکیسویں حکمت : مالکیہ کی فص کلمہ زکریاوی میں ہے
 بائیسویں حکمت : انیاسیہ کی فص کلمہ الیاسیہ میں ہے
 تیسویں حکمت : احسانہ کی فص کلمہ لقمانیہ میں ہے
 چوبیسویں حکمت : امامیہ کی فص کلمہ ہارونیہ میں ہے
 پچیسویں حکمت : علوی کی فص کلمہ موسوی میں ہے
 چھبیسویں حکمت : حمدیہ کی فص کلمہ خالدیہ میں ہے
 ستائیسویں حکمت : فردیہ کی فص کلمہ محمدیہ میں ہے

۲۳۹

۲۴۸

۲۶۲

۲۶۶

۲۷۹

۲۸۶

۲۹۶

۳۱۶

۳۳۲

۳۴۴

۳۴۹

۳۵۶

۳۶۱

۳۶۶

۳۷۸

۳۸۳

۳۹۳

۴۰۲

۴۲۲

۴۴۰-۴

۲۹۷۴۶۱

۱۲۸ ف

۱۵۸۲۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي اتانا الكتاب الحكيم + ومن علينا هدايتنا
الى صراط المستقيم + وثبتنا على سواء السبيل والنهر القويم +
وافهمنا دقائق القرآن العظيم + والقي في قلوبنا ما يطمئن
به روينا من اعجاز الفخيم + ونصلي صلوة لا غاية ولا
انتهاء + ونسلي تسليها لا امد لها ولا انقضاء + على
خليفه وحبيبه الكريم هدى الجود والفضل والخلق
العظيم + وهو نور من نوره + ومظهر الحق ومظهر
ظهوره سيدنا محمد النبي جاء بحيوة الارواح والمهج +
وانزل الله عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج + وعلى اله واصحابه
الحائزين غايات المسبق في مضمار البيان + وللمتجولين بمحاسن
القضاثل في محكم البيان

اما بعد عبده الاواه الزاجي نعمته الله ورضاه

محمد برکت اللہ لکھنوی فرنگی محلی ستر اللہ عیوبہ الخفی واخلی
صاحبان دانش وپیشانی خدمت میں عرض پیرائے کہ میں نے اس
ترجمہ فصوص الحکم کی عبارت کو جو سراسر ترجمہ نفی تھا حسب فرمائش جناب
شیخ محمد عید اللہ صاحب حرکت چوک لکھنؤ مالک مطبع مجتہبی جابجا

درست اور با محاورہ حتی الامکان کر دیا ہے اور بعض مقامات پر مفید خواہشی درج کر دیئے ہیں اور اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ مطلب اصل کتاب کا فوت نہ ہو پس ناظرین باتمکین سے التماس ہے کہ اگر اس میں کسی مقام پر کوئی غلطی بشریت سے ہو گئی ہو تو بمقتضائے انسان مرکب من المخطا والذیان معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ چونکہ حالات مصنف درج کرنا ضروری تھا اسی لئے اوائل کتاب میں لکھے جاتے ہیں۔

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ کا اصل نام محمد ہے اور انکے والد کا اسم مبارک علی بن ابن محمد ہے حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ ۵۶۰ھ میں دوشنبہ کی رات کو جو سترھویں رمضان کی تھی شہر مرلیسہ میں پیدا ہوئے اور مرلیسہ اندلس کے علاقہ میں ایک ملک ہے۔ اٹھتر سال سات مہینے نو دن آپ نے اس دار فانی میں قیام فرما کر انتقال کیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون اور مناقب غوثیہ میں آپ کی ولادت کا واقعہ اس طور پر لکھا ہے کہ جب آپ کے والد کا سن پچاس برس کا ہوا اور کوئی اولاد نہیں ہوئی تو آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعاء کے واسطے عرض کیا حضرت نے دعاء فرمائی الہام ہوا کہ ان کے اولاد نہیں ہو سکتی ہاں اگر دوسرا شخص اپنی اولاد مانگو یہہ کر دے تو ممکن ہے حضرت غوثؒ الاعظم نے حضرت علی بن محمدؒ سے فرمایا کہ میرے صلب میں ایک لڑکا ہے۔ میں تے تم کو دیا انشاء اللہ تعالیٰ وہ اُمّت محمدیہ میں جلیل القدر ولی ہو گا اور جب وہ پیدا ہوا تو اس کا نام محمد رکھنا حضرت علی بن محمد اپنے گھر واپس آئے اسی شب کو انکی زوجہ حاملہ ہوئیں ایام حمل گزرنے کے بعد حضرت محی الدین ابن عربی پیدا ہوئے آپ کے والد حضرت غوثؒ الاعظم کے پاس آ پکولے گئے حضرت غوثؒ

نے فرمایا کہ یہ میرا لڑکا ہے اور انشاء اللہ ولی ہوگا اور ویسا ہی ظہور میں آیا۔
 حضرت محی الدین ابن عربی اپنے وقت کے علما میں یکتا تھے شروع زمانہ میں آپ کو
 علم حدیث اور تفسیر سے بہت شوق تھا ایک بہت بڑی تفسیر آپ نے لکھی ہے جسکی
 ۹۵ جلدیں ہیں اور اس میں سو لمحوں پارہ کی اس آیت تک پہنچی ہیں و علمناہ
 من لدنا علما علاوہ اس تفسیر کے اور کئی تفسیریں آپ کی ہیں۔ فن حدیث میں
 بھی آپ کے تصانیف بکثرت ہیں شریعت ظاہریہ کے آپ بہت بڑے پابند
 تھے چنانچہ فصوص الحکم کے مقدمہ میں آپ نے اس کو اپنے قول سے ثابت فرمادیا ہے
 سہ عبدالوہاب شمرانی لکھتے ہیں کہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کتاب
 وسنت کے پابند تھے اور فرماتے تھے کہ جس نے ایک لخطہ بھی شریعت چھوڑ
 دی وہ ہلاک ہو گیا۔

نقل ہے کہ ایک بار حضرت محی الدین ابن عربی اور شہاب الدین
 سہروردی علیہما الرحمہ سے پہلی پہلی ملاقات ہوئی اور بغیر تکلم و تکلیم کے دونوں
 حضرات علیحدہ ہو گئے مگر محرود دیکھنے ہی سے دونوں میں رابطہ قلبی بہت بڑھ
 گیا۔ لوگوں نے حضرت شہاب الدین سہروردی سے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے تھے
 آپ نے فرمایا کہ یہ علم حقایق کے دریائے ناپید کنار ہیں اور انکا علم و فضل انکے
 بشرہ امدانکی آنکھوں سے ظاہر ہے زبان سے کہنے کی حاجت نہیں ہے اور
 جب شیخ اکبر سے لوگوں نے حضرت شہاب الدین سہروردی کا حال پوچھا
 تو آپ نے فرمایا کہ یہ ازسرتا پاست سنت نبوی اور عادات احمدی سے بھرے ہوئے
 ہیں۔ حضرت شیخ اکبر دعت الوجود کہنے والوں کے امام اور مقتدا ہیں اور فقہا
 و ظاہر اور علماء و ظاہر پرست نے ان پر بہت کچھ طعن و تشنیع کی ہے اور فقیہوں
 کی تھوڑی جماعت نے ان کو باناس ہے اور صوفیوں نے آپ کی بہت کچھ تعظیم و تکریم

کی ہے اور آپ کے کلام کی بہت مدحیں کی ہیں اور آپ کو علوم مرتبہ سے لوگوں نے
 بالاتفاق موصوف کیا ہے اور اس قدر آپ کے کرامات اور خرق عادات ہیں کہ ان
 کے لکھنے سے کتاب حجیم اور ضخیم ہو جاسکتی ہے۔ آپ کے عربی زبان میں بہت کچھ
 معجز اور پاکیزہ اشعار ہیں اور آپ کے حالات عجیب و غریب ہیں اور آپ کے تصنیفات
 بہت ہیں بغداد کے یک مشائخ نے آپ کے حالات کو ضبط کیا ہے اس میں
 مذکور ہے کہ آپ کے تصانیف ۵۰ سے زیادہ ہیں بمشائخ صوفیہ انکو امام الموحد
 لکھتے ہیں آپ حضرت شیخ صدر الدین کے بڑے جان نثار تھے اور ان سے اس طور
 سے ملے کہ ایک بار شیخ اکبر عنقوان شباب میں گھوڑے پر سوار چلے جلتے تھے۔
 اور اس طرف سے شیخ صدر الدین چلے آتے تھے۔ جب انہوں نے انکو پہلی بار دیکھا
 تو کچھ پریشان ہو گئے پھر شیخ نے باگ روک لی۔ شیخ صدر الدین نے پوچھا کہ
 من این الی این وما الحاصل فی البین یعنی کہاں سے آتے ہو اور
 کہاں جاؤ گے۔ اور درمیان میں کیا حاصل ہے۔ شیخ اکبر نے فی البید یہ کہا کہ
 من العلم الی العین للتحصیل الطرفین۔ یعنی علم سے آتا ہوں
 اور عین تک جاتا ہوں تاکہ دونوں طرف حاصل ہو۔ جب حاسدین آپکی شان
 میں طعن و تشنیع کرتے تو حضرت صدر الدین علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ آپ کے
 طعن و تشنیع سے میں نہایت ہی شرمندہ ہوتا ہوں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ تم
 شرم نہ کرو بلکہ تم بھی کوشش کرو کہ ان سے قطع لتعلق ہو اور اپنے معدن
 سے ملو۔ عبدالوہاب شمرانی آپ کے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ ملک مغرب میں دشاہ
 کے نزدیک یہ نہایت معزز اور صاحب وقعت تھے۔ یک بیک تو بنق الہی
 انکو آئی اور اس وقت آپ جنگل کی طرف روانہ ہوئے اور ایک قبر میں مدفن
 ٹھہرے رہے جب قبر سے آپ نکلے تو علوم آپ کی زبان سے جاری تھے

پھر برابر سیاحت کرتے رہے اور ہر شہر میں حکم الہی سے چند سے مقیم ہوتے تھے اور جب وہاں سے کوچ کرتے تو وہاں کے تصنیفات کو وہیں چھوڑتے فتوحات ملی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مکان حلب میں بھی تھا۔ اور خصوصاً کے ایک فقرہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرطبہ میں آپ بہت رہے اور انبیاء علیہم السلام سے انگو وہیں ملاقات ہوئی اور حضرت صالح علیہ السلام سے علمی استفادہ اسی مقام میں حاصل کیا اور شریعت کے مخالفین سے کبھی آپ بکوشی نہیں ملتے تھے۔ اور جس کلام کو ان کے لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ ان کی رفعت و منزلت کے سبب ہے ہر شخص ان کے برابر کہاں ہو سکتا ہے۔ اور جو کلام کہ شریعت اور مذہب جمہور کے خلاف ہے تو وہ جعلی اور بنائی ہوئی باتیں ہیں جساد نے رشک سے بڑھایا ہے تاکہ لوگوں کو ان سے فسح عقیدت ہو۔

عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ جب میں ابوطاہر مغربی نزہل مکہ سے ملا تو انہوں نے مجھ سے اسی کہا اور مجھ کو فتوحات ملی کا وہ نسخہ دکھایا جس کا مقابلہ خود شیخ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخہ سے ہوا تھا اور شیخ اکبر نے اس کو شہر قرنیہ میں لکھا تھا تو میں نے اس میں ان عبارتوں کو نہیں دیکھا جنہیں لکھ کر تا تھا پھر میں نے اپنے فتوحات میں ان سب عبارتوں کو نکال دیا ایسے ہی محدود نے حضرت احمد جبل کے مرض الموت میں ان کے نکیہ کے نیچے چھوٹے عقائد لکھ کر رکھ دیے تھے لیکن لوگوں کو آپ کے عقائد معلوم ہوئے تھے اس واسطے اس سے فتنہ میں نہ پڑے اور اس کے جعلی ہونے پر یقین کر لے۔

ایسے ہی لوگوں نے شیخ الاسلام مجد الدین فیروز آبادی صاحب قاموس کے نام سے ابو حلیفہ رحمۃ اللہ پر طعن و تشنیع لکھ کر حضرت ابوبکر خیاط بمینی بخوبی کے پاس بھیج دیے جب انہوں نے اس کو دیکھا تو ایک خط فیروز آبادی کے پاس

ملا مت سے بھرا ہوا لکھا جب یہ خط فیروز آبادی کو پہنچا تو انہوں نے نہایت تعجب کیا اور جواب میں لکھا کہ اگر وہ کتاب تمہارے ہاتھ میں ہو تو فوراً اسے جلا دالو کیونکہ وہ میرے نام سے جعلی لکھی گئی ہے اور دشمنوں کا یہ افترا ہے کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ میں امام صاحب کا بڑا معتقد ہوں اور میں نے ان کے منا قب میں ایک کتاب لکھی ہے۔

✓ ایسے ہی لوگوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ کے احیاء العلوم میں چند جھوٹے مسئلے لکھ دیے جب اس نسخہ کو قاضی عیاض نے پایا تو سب کے جلاتے کا حکم دیا۔
✓ عبدالوہاب شحرانی فرماتے ہیں کہ ایسے ہی لوگوں نے میری کتاب بحر الورد میں جھوٹے مسائل لکھ کر تین سال تک مصر اور مکہ میں اشاعت کرتے رہے۔ اور میں واللہ ان سے بڑی بری تھا۔ پھر جب میں نے مصر اور مکہ کے علما کے پاس اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب بھیجی تو یہ فتنہ فرو ہوا اللہ ہم اعوذ بک من شیئ حاسد اذا حسد۔

✓ ان واقعات کے لکھنے سے مطلب یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ درپے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا ہی واقعہ ایسا ہوا ہے اور میں نے اپنے معاصرین کو بچشم خود دیکھا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ ایسے ہی ممکن ہے کہ دشمنوں نے شیخ کی کتاب میں جھوٹی عبارتیں لکھ دی ہوں جو شیخ اکبر سے نہ ہوں تاکہ لوگوں پر ثابت ہو جاوے کہ شیخ اکبر شریعت کی مخالفت کرتے تھے۔ واللہ اعلم بما یصفون۔

اور فضلاء کا بر ظاہر و باطن ان کے بہت ہی ثنا خوان ہیں۔ شیخ محمد الدین فیروز آبادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھ کو آجتک نہیں معلوم ہوا کہ کوئی شخص علم شریعت اور حقیقت میں محی الدین ابن عربی شیخ اکبر کے مبلغ علم کو پہنچا ہے۔

اور یہ ان کے نہایت معتقد تھے اور ان کے منکروں سے ہمیشہ انکار کرتے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ فضلاء شیخ کے عقائد پر جوق جوق چلے آتے ہیں اور شیخ کی تصانیف کے لکھوانے میں لوگ بے دریغ اشرفیاں خرچ کرتے ہیں اور یہ حالت جیسے کہ شیخ کی حیات میں تھی ویسی ہی بعد مائے کبھی جاری ہے۔ ایک شخص نامی جمال الدین بن الحیاط یمن کا رہنے والا چند مسائل کو لکھ کر بلاد اسلام میں بھیجا اور کہا کہ یہ عقائد محی الدین ابن عربی کے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے اور اس میں اس نے بہت لغو مسائل لکھے تھے جس کے نص کا قرآن یا حدیث یا اجماع مسلمین سے کہیں پتا نہ تھا۔ علماء نے لکھا کہ معلوم نہیں کہ یہ کس کے عقائد ہیں شیخ کے ہیں یا کسی دوسرے کے خیر جو اس کا کہنے والا ہوا چھا نہیں ہے اور یہ عقائد بڑے اور بے اصل ہیں۔ اور اس کے کہنے والے پر علماء نے بہت ہی طعن و تشنیع کی جو ز آبادی فرماتے ہیں کہ شیخ اکبر ابن لغو عقائد سے پاک ہیں۔ مجھ کو نہیں معلوم کہ ابن الحیاط نے شیخ کے نام سے کسی جعلی کتاب میں ان عقائد کو پایا تھا یا اس نے شیخ کے کلام سے ان کے خلاف سمجھا تھا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال لیکن میری تحقیق اور میرا قول یہ ہے کہ محی الدین ابن عربی طریقت کے علما اور رجال امام تھے اور عرفا اور اصلاً تحقیقات میں شیخ تھے اور عارفوں کے علم کو یہ فعلاً اور اسمائاً زندہ کرنا والے تھے اور جب کسی شخص کی فکر ان کی بزرگی اور بلند پائیگی میں اگرچہ کھوڑی ہے۔ پس و پیش کرے تو وہ ڈوب گیا کیونکہ وہ ایک ایسے دریا ہیں جس میں ڈول کبھی مگر نہ نہیں ہوتا ہے اور ایسے ابر ہیں کہ کسی ستارہ کے طلوع و غروب سے وہ رک نہیں سکتے اور ان کی بدو عاید عساتوں آسمان زمین کو بھاڑ کر مٹا کر سکتی ہے اور تمام آفاق کے موجودات ان کی برکات سے مستفیض اور معترف ہیں اور وہ بیشک ہماری تعریف سے بڑھے

ہوئے ہیں اور ہمارے قلم سے ان کے اوصاف کبھی نہیں لکھے جا سکتے ہیں اور
بیراگمان غالب یہ ہے کہ میں نے اس تعریف سے ان کے بارے میں کچھ بھی انصاف
نہیں کیا۔

وَمَا عَلَيَّ إِذَا مَا قُلْتُ مُعْتَقِدٌ
دَعِ الْجَاهِلِينَ يَكْفُرْ بِالْجَهْلِ
عَدُوًّا وَأَنَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ
وَاللَّهُ الْعَظِيمُ وَمَنْ أَقَامَهُ
حُجَّةً لِلدِّينِ بِرَهَانًا
أَنَّ الذِّی قُلْتُ لِعَظْمٍ
مِنْ مَنَاقِبِ مَا زِدْتَ
أَلَّا لَعَلَّ زِدْتَ تَقْصَانًا۔

اور مجھ کو نہیں سزاوار ہے کہ میں انکو اپنا ہم عقیدہ
یا ہمپایہ خیال کروں ان جاہلوں کو چھوڑ دو یہ
جہل سے انکو مخاصم گمان کرتے ہیں قسم ہے
اللہ کی قسم ہے اللہ بزرگ کی اور سنات کی
جس نے محی الدین عربی کو دین کا حجت اور برہان
بنایا ہے کہ جو کچھ کہ میں نے انکی مدح و ثنا
بیان کی ہے۔

اس سے میں نے انکی عظمت نہ بڑھائی شاید
میری تعریف انکی منقصت نہ ہوئی ہو۔

اور یہی فرور آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ اکبر کی تصنیفات دریائے زخار
ہیں کسی نے ایسے زمورا اور مفید مطالب نہیں بیان کئے ہیں اور آپ کی
تصنیفات کا خاصہ یہ ہے کہ جس کسی کو آپ کی کتابوں کا زیادہ مشغلہ رہتا ہے تو
اس سے علم کے دقیق مسئلہ اور فنون کے مشکل سوالات حل ہو جاتے ہیں اور یہ
بات کبھی کسی دوسرے کی تصنیفات میں نہیں پائی جاتی ہے حضرت محمد الدین
فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیفات کا پڑھنا اور پڑھانا جائز
ہے کفر ہے کیونکہ وہ اپنے فہم ناقص سے کتاب و سنت کے مطالب کا
انکار کرتے ہیں۔ ایک بار لوگوں نے میرے سامنے ایک سوال پیش کیا
اسکی صورت یہ تھی کہ وہ کتابیں جو شیخ محی الدین ابن عربی کی طرف منسوب ہیں

جیسے فصوص اور فتوحات وغیرہ ہیں۔ کیا ان کا پڑھنا پڑھانا صحیح ہے یا نہیں؟
 اور کیا یہ کتابیں شیخ سے سُنی اور پڑھی گئیں ہیں یا نہیں یہ جواب دیا کہ ہاں
 یہ کتابیں شیخ سے پڑھی بھی گئی ہیں اور سُنی بھی گئی ہیں اور حافظ بزرگلی وغیرہ
 نے ان کو خود شیخ اکبر سے پڑھا ہے اور میں نے شہر تونسہ میں فتوحات کی پُر
 خود شیخ کے ہاتھ سے اجازت لکھی ہوئی دیکھی ہے اور علماء اور محدثین سے
 ہر طبقہ میں شیخ کی کتابوں کو پڑھتے آئے ہیں اور شیخ اکبر کی کتابوں کا مطالعہ
 کرنا اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا ہے اور جو کوئی اور کچھ کہتے ہیں تو وہ
 نادان ہیں۔ راہِ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ شیخ اکبر اپنے زمانہ میں
 ولایت عظمیٰ اور صدیقیت کبریٰ کے مالک تھے اور شیخ اکبر کے بارہ میں میرا
 دین اور میرا عقیدہ مخالفوں کے خلاف میں ہے۔ ان مخالفوں سے اللہ
 ناخوش ہے۔ اس واسطے اتنے بڑے فائدہ سے انکو محروم رکھا ہے
 اور ان لوگوں کا یہ بہتان اور افترا ہے کہ شیخ کے کلام کو خلاف شریعت
 کہتے ہیں۔ درنہ آپ کا مرتبہ اور تجربہ علمی مخالفت کا کبھی مقتضی نہیں ہے جانتا
 ہوں کہ کبھی یہ بات نہیں ہے اور محی الدین ابن عربی کبھی اس رسولؐ کی مخالفت نہیں
 کر سکتے ہیں۔ چہنوں نے اپنی شریعت عزا کا آپ کو امین اور رازدار بنایا ہے
 اور جس نے شیخ کی انکار کی تو وہ نہایت پرخطر واقعات اور غیر تناکحات
 میں مبتلا ہوا۔ اتھی حضرت شیخ ابو بکر خوافی رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ وہ
 میں فصوص کا میں بہت مشغلہ رکھتا تھا ایک بار میں رسول اللہؐ کی زیارت
 سے مشغور ہوا میں نے نہایت ادب سے پوچھا کہ یا رسول اللہؐ آپ فرعون
 کے بارہ میں کیا فرماتے ہیں زبان حق ترجمان سے ارشاد ہوا کہ جو اس میں لکھا
 ہے وہی کہو پھر میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہؐ وجود میں آپ کی کیا رائے ہے

ارشاد ہوا کہ قدیم میں قدیم ہے اور حادث میں حادث ہے اور سراج الدین
مخزومی جو شام میں تھے اکثر کہا کرتے کہ دیکھو شیخ محی الدین ابن عربی کے کسی
کلام کا انکار نہ کرو کیونکہ اولیاء اللہ کا لحم مسہوم ہوتا ہے اور ان سے بغض رکھنے
والوں کے دین و ایمان کی ہلاکت لوگوں پر ظاہر ہے کیونکہ ان سے بغض رکھنے
والے اکثر نصرانی ہو کر مر گئے اور جو کوئی انکی شان میں زبان درازی کر لگا تو
دودلی موت میں مبتلا ہو گا۔

✓ ابو عبد اللہ قریشی کہتے ہیں کہ جو کوئی کسی ولی اللہ سے بغض رکھتا ہے
اس کے دل میں زہریلی تیر لگتی ہے اور عقیدہ بگڑنے کے بعد وہ بُری موت
سے مرتا ہے۔

شیخ محمد الدین دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے پچشم خود شیخ کے ہاتھ کا
ایک اجازت نامہ جس کو شاہ میرس صاحب حلب کے واسطے لکھا
تھا اس کے آخر میں یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے کل تصنیفات کے روایت
کی تم کو اجازت دی اور وہ کتابیں فلاں فلاں ہیں جب میں نے اسے گنا
تو اجازت نامہ میں چار سو کتابیں تھیں اس میں ان کے چند تفسیریں تھیں
ایک نصف قرآن کی تفسیر ۹ جلدیں تھیں اور دوسری پوری تفسیر آٹھ جلدوں
میں تھی اور اسی میں ریاض الفردوسیہ فی الاحادیث القدسیہ بھی تھی۔

اور حضرت کمال الدین زملکانی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ملاح ہیں اور وہ شام
کے جلیل القدر علماء سے ہیں اور حضرت قطب الدین جمویؒ بھی ان کے
بڑے ملاح ہیں جب یہ شام سے گھر کو آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ
محی الدین ابن عربی کو تم نے کیسا پایا یوے کہ میں نے انکو علم اور زہد اور معارف
میں بحرِ خارِ پایا جس کا کنارہ نہیں ہے۔ اور حضرت صلاح الدین عسکریؒ علماء

مصر کی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ جس کسی کو علم لدنی والے کے کلام کو دیکھنا منظور ہو تو وہ محی الدین ابن عربی کے تصانیف کو دیکھے۔

اور حافظ ابو عبد اللہ ذہبی اور ابن تیمیہ ان کے نہایت مخالف تھے ایک بار

لوگوں نے ابو عبد اللہ ذہبی سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ محی الدین ابن عربی نے قصص

الحکم کو رسول اللہ کی اجازت سے لکھا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایسا علامہ

کبھی جھوٹ نہیں کہہ سکتا ہے۔

قطب الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی علم شریعت اور حقیقت

دونوں میں کامل اور بے نظیر فرو تھے جو لوگ ان کے کلام پر طعن کرتے ہیں وہ

کیا کریں۔ اسکو وہ سمجھ نہیں سکتے اور جو کوئی ان کو برا کہتے ہیں تو انکو لوگوں سے

ایسا جانو جو نبیوں کو برا کہتے تھے۔

اور شیخ مؤید الدین غمزدی کہتے ہیں کہ میں نے کسی اہل طریق کو نہیں سنا ہے

کہ محی الدین ابن عربی کے ایسے اس کے معلومات ہوں اور شہاب الدین سہروردی

اور کمال الدین کاشانی فرماتے ہیں کہ یہ کامل اور محقق اور صاحب کرامات اور

کلمات تھے۔ حالانکہ یہ حضرات مخالفین شرع کو بھی ایسے کلمات سے نہیں یاد

کرتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی یہ عادت ہے اور فخر الدین رازی نے کہا ہے کہ

محی الدین ابن عربی بہت بڑے جلیل القدر ولی تھے۔

امام نووی سے لوگوں نے پوچھا کہ شیخ اکبر ابن عربی کیسے تھے فرمایا کہ تملک

لہ بہاء الدین غالی نے اپنے کشلول میں ابن عربی کا ایک خط نقل کیا ہے جو فخر الدین

رازی کے نام ہے وہ قابل دیکھنے کے ہے اگر میں قبل تدوین کے اس کو دیکھتا

تو ضرور نقل کرتا ۱۲۷۷ھ۔

امۃ قد خلت یعنی اس طبقہ کے لوگ گزر چکے اور میرے نزدیک
 صحیح یہ ہے کہ کسی عقلمند کو اولیاء اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ چاہیے اور عقلمند پر واجب
 ہے کہ ان کے اقوال و افعال کی تاویل کرے اور جب تک ان کے ذہن میں کوئی
 نہ پونچھے ان کے کلام کو غلط نہ کہے اور جس کو اللہ نے مقوڑی توفیق دی ہے وہی
 اس سے عاجز ہے اور مہذب کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں کہ جب کوئی ان کے اقوال
 کو بے سطر و بیقوت تاویل کرے اور میں ان کے کلام کی ایک تاویل بھی نہیں قبول کرتا ہوں۔
 ادا امام ابن اسعد یا فعی ان کے بڑے مداح ہیں اور انہوں نے تصریح کی
 ہے کہ ولایت عظمیٰ انکو حاصل تھا چنانچہ شیخ الاسلام ذکر یا سے روض کی
 شرح میں منقول ہے کہ امام یا فعی محی الدین ابن عربی کی کتابوں کے
 پڑھنے پڑھانے کی اجازت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو یہاں اہل طریق سے
 انکار کرتے ہیں تو گویا وہ چاہتے ہیں کہ پہاڑ کو پھونک کر اپنی جگہ سے ہٹا
 دیں۔ اور جو کوئی اولیاء اللہ سے عداوت رکھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے عداوت
 رکھتا ہے اگرچہ اس سے اس کفر تک نہیں پہنچتے ہیں جو ان کے خلود نازکا
 سبب ہو لیکن کفر سے خالی نہیں ہے۔ اور ہمارے مشائخ صاحب محمد مغربی
 شافعی بھی ان کے مداح ہیں اور شیخ جلال الدین سیوطی نے انکے بارہ
 میں لکھا ہے کہ محی الدین ابن عربی عارفوں کے مرنے میں اور بھی فرمایا ہے کہ
 یہ تنزلات کی روح ہیں اور نبی عربی کے قدم بقدم چلنے والے ہیں۔ اتنی
 عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں کہ شیخ سراج الدین محزومی علیہ الرحمۃ نے ایک
 کتاب تصنیف کی ہے جس میں محی الدین ابن عربی کی طرف سے مخالفوں
 کو جواب دیئے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایسے کو صحیح نہیں ہے کہ
 فتوحات وغیرہ کی کسی عبارت کا نا سمجھی سے انکار کریں کیونکہ اعتقید

ہزار علمائے جلیل القدر اور فحول نے اس میں توقف کیا ہے اور بالاتفاق
سبھوں نے اس کو قبول کیا ہے اور کہتے ہیں کہ شافعی علماء سے نامی لوگوں نے
قصود الحکم کی شرح لکھی ہے اور ان کے سوائے اور لوگ بھی اس کی شرح لکھنے
میں کوشش بلع کیے ہیں انہیں نامی شارحوں سے شیخ بدرالدین ابن جماعت
ہیں اور ان کے تصانیف ہر شہروں میں شائع ہیں اور متن اور شرح
دونوں اکثر بلاد عرب میں پڑھے جاتے ہیں اور میں نے ظاہری قرأت سے جامع
اموی و عیصرہ میں بالاسناد روایت کی ہے اور قدیم و جدید دونوں زمانوں کے
لوگ گراں قیمتوں سے ان کے تصانیف کو خریدتے ہیں اور ان کی کتابوں کو
برکت کا ذریعہ جانتے تھے ہیں کیونکہ وہ زائد عالم اور متخلق باخلاق الہی تھے اور
ان کے ہم عصر علماء جو شام اور مکہ میں تھے وہ سب ان کے معتقد تھے اور یہ
سب اپنی استفادہ کرتے تھے اور اپنے کو ان کے دریائے علم میں لاشی محض
جانتے تھے اور شیخ کا وہی انکار کر لیا جو جابل یا معاند ہو گا۔

فیروز آبادی نے اپنے محامد کے بعد بیان کیا ہے کہ انکا مکان شام میں تھا اور
ان سب علوم کو شیخ نے شام ہی میں ظاہر کیا اور وہاں کے عالموں سے کسی
نے ان کا انکار کیا جاسمع التذکرہ لکھتا ہے کہ شام وہ ملک ہے جن کے بار
میں وارد ہوا ہے کہ لا تسبوا اهل الشام فان فیہم الامثال
پھر جب مطلقاً اہل شام سے عناد متع ہو تو محی الدین بن عربی سے بدرجہ
اولی ہونا چاہیے۔

فیروز آبادی فرماتے ہیں کہ قاضی القضاۃ شیخ شمس الدین خوخی شامی علیہ
الرحمۃ غلاموں کی ایسی انکی خدمت کرتے تھے اور قاضی القضاۃ مالکی پر
جب شیخ اکبر کی ایک نظر پڑی تو انہوں نے تضا کو چھوڑ دیا اور شیخ کے قدم پر

چلنے لگے اور اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دیا پھر فیروز آبادی کہتے ہیں کہ حاصل یہ ہے کہ شیخ اکبر کے وہی لوگ منکر ہیں جو نرے ملا ہیں اور محققین کے مشرب میں انکو کوئی حصہ نہیں ہے ورنہ جمہور علماء اور صوفیہ نے اقرار کر لیا ہے کہ وہ اہل تحقیق و توحید کے امام ہیں اور علوم ظاہری میں یکتا اور بے نظیر ہیں۔

شیخ عزالدین بن عبدالسلام کہتے ہیں کہ بعض لوگ بیچارے غریب کم سمجھ ملاؤں نے شیخ اکبر کا انکار کیا ہے کیونکہ ان لوگوں کو فقیروں کی اصطلاح سے خبر نہیں ہے پھر ایسا نہ ہو کہ شیخ کی کتابوں کو وہ دیکھیں اور خلاف شرع معانی اس سے سمجھ کر بھٹک جائیں کا شک وہ لوگ فقیروں سے صحبت رکھتے تو وہ شریعت پر ایمان لائے۔

شیخ الاسلام مخزومی کہتے ہیں کہ جب محی الدین ابن عربی شام میں تھے تو وہاں کے علماء ان سے آمد و رفت رکھتے تھے اور ان کے جلیل القدر ہونی کا اقرار کرتے تھے اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ محققین کے استاد تھے اور شیخ اکبر ان میں تیس سال تک رہے اور لوگ برابر آپ کے تصنیفات کو لکھتے تھے اور باخود اسکی داد و ستد رکھتے تھے انتہی۔

شیخ مجد الدین کہتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی دریائے ناپید اکناں تھے جس مانہ میں یہ مکہ معظمہ میں آکر معتکف ہو گئے تھے تو اس وقت میں وہ علماء اور محدثین کا معدن تھا لیکن ان لوگوں میں سب علموں میں شیخ ہی علیہ الرحمہ مشارالہ تھے اور کل لوگ ان کی مجلس میں آنیکو تیز قدمی کرتے تھے اور شیخ کے سامنے حاضر ہونیکو برکت کا ذریعہ جانتے تھے اور ان سے انکی تصانیف پڑھتے تھے اور مکہ معظمہ کے خزانہ میں اب تک ان کے تصنیفات ہمارے قول پر بڑے

شاید ہیں اور مکہ معظمہ میں آپ کا اکثر مشغلہ حدیث کا سننا اور سننا مارہتا تھا اور مکہ ہی میں انہوں نے فتوحات مکیہ قلم برداشتہ بغیر استعانت کتاب کے ایک شاگرد کے جواب میں لکھا ہے اس کا نام بدر حبشی تھا اور جب اس سے فارغ ہو چکے تو بیت اللہ کی چھت پر اسے رکھ دیا اور پورے ایک سال اس پر رکھی رہی پھر جب اُسے اتارا تو ویسے ہی پایا جیسا انہوں نے رکھا تھا اور نہ پانی لے اُسے بھگوا اور نہ ہوانے اُسے اور ایسا حال نہ مکہ میں بہت پانی پڑا اور بہت ہوا چلی پھر اس کے بعد شیخ نے لوگوں کو اس کے لکھنے اور پڑھنے کی اجازت دی۔

اور منکروں نے یہ غیر جھوٹ اڑائی ہے کہ عز الدین بن عبد السلام اور سراج الدین بلقینی نے شیخ کی کل کتابوں کو جلانے کا حکم دیا کیونکہ وہ کتابیں اگر جعلی ہوتیں تو مصر اور شام میں کوئی نسخہ نہیں پایا جاتا اور نہ کوئی ان کو بعد ان دونوں بزرگوں کے حکم کے لکھ سکتا حاشا وکلا وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں اور اگر یہ بات ہوتی تو کبھی نہیں جھپتی کیونکہ یہ ان بڑے واقعات سے ہے جن کے واسطے جہاں میں سوار و درخت جاتے ہیں اور اگر یہ بات ہوتی تو اہل تاریخ کبھی چپکے نہیں رہتے اور شیخ سراج الدین بلقینی اور سراج الدین محزومی اور تقی الدین سبکی ابتداء میں شیخ سے انکار رکھتے تھے اور تحقیقات کے بعد ان لوگوں نے اپنے کلام سے رجوع کیا اور شیخ کے بارہ میں ان لوگوں نے جو کچھ تقریظ کی تھی اس پر سخت نادم ہوئے اور اخیر میں یہ لوگ شیخ کے حال کو مان گئے تھے اور پھر بہت کچھ اُن کے مناقب لکھے چنانچہ بعض بیان ہوتے ہیں۔

امام سبکی نے یہ کہا ہے کہ شیخ محی الدین ابن عربی آیۃ من آیات اللہ تھے اور اس زمانہ میں علم و فضل کی کنج انہیں کے ہاتھ میں تھی اور میں سوائے اُن کے

کسی کو نہیں پہچانتا ہوں۔

اور سراج الدین بلقینی سے لوگوں نے پوچھا کہ محی الدین ابن عربی کیسے تھے انہوں نے فرمایا کہ خبردار ان کے کسی کلام کا انکار نہ کرو کیونکہ حبیب محی الدین ابن عربی نے ادائل عمر میں معرفت اور حقائق کے علم کے دریا میں غوطہ مارا ہے تو اخیر میں فصوص اور فتوحات اور تنزیلات موصلیہ کے ساحل پر نکلے ہیں اور سوا انکے اور بہت ان کے ساحل ہیں وہ اہل اشارت پر جو انکے درجہ میں ہوں مخفی نہیں ہے لیکن اخیر زمانہ میں ان کے بعد ایک قوم اس طریق سے اندھی ہوئی پھر ان لوگوں نے ان کے کلام کو غلط بتایا بلکہ ان عبارتوں سے ان کی تکفیر کی حالانکہ انکی اصطلاح سے جمل تھی اور نہ ان لوگوں نے ان اصطلاحات کو کسی جاننے والے سے پوچھا کیونکہ شیخ اکبر کے کلام کے ضمن میں بہت سے رموز اور غوامض مخفی ہوتے ہیں اور ان کے عبارات میں روابط اور اشارات ہوتے ہیں اور ان کے طرز تحریر میں اکثر صفات محذوف ہوئے ہیں اس کو خود شیخ یا انکے ایسے لوگ جانتے ہیں اور ان کے سوائے جاہلوں کے نزدیک وہ نامعلوم ہیں اگر وہ لوگ انکے کلمات کو دلائل اور تطبیقات سے دیکھیں اور اس کے مقدمات اور نتائج پر غور کریں تو ثمرات مراد کو پہنچ جاتے اور ان کا عقیدہ شیخ کے عقیدہ سے کبھی مخالف نہیں ہوتا۔

پھر یہ کہتے ہیں کہ والدہ ان لوگوں نے جھوٹا دافعہ لکھا ہے جنہوں نے حلول اور اتحاد کے قول سے ان کو منسوب کیا ہے اور میں اکثر عقائد وغیرہ میں ان کے کلام کا تجسس کرتا رہا اور انکے اسرار اور روابط میں اکثر نظر کرتا رہا اب میں اس صبح مطلب کو پہنچ گیا جس پر شیخ اکبر رحمۃ اللہ تعالیٰ اور شیخ کے جمع غفیر معتقدوں میں بھی شریک ہو گیا۔ شکر ہے اللہ کا کہ میرا نام غافلین کے دفتر

میں نہ لکھا گیا اور شیخ اکبر کے فضائل اور کرامات کے شکروں سے میرا نام علیحدہ ہو گیا۔ الحمد للہ علی ذلک حمد اکثر انہی سراج الدین بلقینی کے شاگرد شیخ الاسلام مخزومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں قاہرہ ۸۰۰ھ میں اپنے استاد کی وفات کے سال میں پہنچا تو میں نے جیسا سنا تھا شیخ سے بیان کیا کہ محی الدین ابن عربی علول اور اتحاد کے قائل ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ حاشا کہ میں نے ایسا نہیں کہا ہے کیونکہ وہ بڑے امام تھے اور کتاب و سنت کے دریا میں وہ بے نظیر شناور تھے اور اللہ کے محترم بندہ تھے اور قوم میں صاحب وجاہت تھے۔ مخزومی فرماتے ہیں کہ اس وقت سے شیخ کے ساتھ میرا عقیدہ بڑھ گیا اور مجھ کو ان سے خلوص پیدا ہو گیا۔ اور میں نے جانتا تھا کہ وہ اہل سنت و الجماعت میں شیخ الرئیس تھے۔ مخزومی کہتے ہیں کہ شیخ تقی الدین سبکی نے محی الدین ابن عربی کی شان میں مہاج کی شرح میں سخت کلمے لکھے تھے پھر انھوں نے توبہ کی اور ان عبارتوں کو کاٹ دیا اب چاہیے کہ جس کے پاس وہ کتابیں ہوں مصنف کی اتباع سے وہ بھی ان عبارات کو کاٹ دیں حالانکہ امام سبکی نے مجسمہ اور رافضیہ کی رد میں ابن تمیہ کے جواب میں کتابیں لکھی ہیں اور شیخ اکبر کی رد میں کچھ نہیں لکھا اور اس وقت شیخ کی کتاب جامع اموی اور شام وغیرہ میں پڑھائی جاتی تھی بلکہ وہ کہتے تھے کہ صوفیوں کا رد کرنا ہمارا مذہب نہیں ہے کیونکہ ان کی شان عالی ہے اور تاج الدین تو کاج بھی یہی کہتے تھے۔

شیخ مخزومی کہتے ہیں کہ اب جو کوئی کہے کہ سراج الدین بلقینی اور تقی الدین سبکی اسی انکار پر رہے تو غلط ہے کبھی اعتبار نہ کرو۔

اور جب بدرالدین سیکی شیخ الاسلام شام نے شیخ اکبر پر فصوص کے دو مقام پر اعتراض کیا تھا اور سراج الدین بلقینی کو یہ خبر معلوم ہوئی تو انہوں نے انکو اس مضمون کا خط لکھا کہ یا قاضی القضاۃ اولیاء اللہ کے انکار سے الحذر تم الحذر کرو اور اگر تمکو رد و قدح کا شوق ضرور ہے تو لکھ منکروں کی رد لکھو ورنہ باز آؤ۔

عماد ابن کثیر سے لوگوں نے پوچھا کہ شیخ محی الدین ابن عربی کی غلطی پکڑینو ان میں آپ کی کیا رائے ہے۔ فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ ان کی غلطی پکڑنے والے خود غلطی میں ہیں اور جن لوگوں نے انکا انکار کیا ہے مصیبت میں پڑتے گئے ہیں۔

شیخ بدرالدین ابن جماعت سے لوگوں نے ابن عربی کا حال پوچھا فرمایا کہ تمکو کیا ہوا ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں مذہب ہو جسکے فضل و کمال و جلالت قدر پر تمام عالم نے اتفاق کیا ہے شیخ محزومی فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ حضرت عزالدین بن عبدالسلام نے انکو زندیق کہا ہے تو یہ محض جھوٹ ہے کیونکہ صلاح الدین قلاشی صاحب فوائد مشائخ کے ایک جماعت سے بیان کرتے ہیں جو عزالدین بن عبدالسلام کے خادم تھے کہ ایک بار ہم لوگ شیخ عزالدین کے مجلس درس میں شریک تھے اور رات کے بیان میں درس جاری تھا۔ قاری نے زندیق کے لفظ کو پڑھا ایک نے کہا کہ یہ لفظ عربی ہے دوسرے نے کہا نہیں یہ عجمی ہے تب ایک عالم نے کہا کہ یہ فارسی سے معرب ہے اس کا اصل زن دین تھا اور یہ وہ شخص ہے جو کفر کو چھپاتا ہو اور ایمان کو ظاہر کرتا ہو تب ایک طالب علم نے کہا کہ کیسی کوئی مثال فرمائیے؟ اس پر ایک شخص نے عزالدین بن عبدالسلام

کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ جیسے محی الدین ابن عربی ہیں۔ شیخ غزالہ دین
چپکے رہے اور کچھ نہ بولے حضرت صلاح الدین فرماتے ہیں کہ حضرت اسد
روزہ تھے جب میں نے شام کو دسترخوان بچھایا تو میں نے پوچھا کہ حضرت
آج کل قطب کون ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں اس زمانہ میں سوا
محی الدین ابن عربی کے کسی دوسرے کو قطب نہیں دیکھتا ہوں پھر میں سر
نیچا کر کے تھوڑی دیر حیرت کرتا رہا بعد میں نے کہا کہ اس وقت آپ نے
سکوت سے اس کے کہنے پر رضا کیوں ظاہر فرمائی؟ ارشاد ہوا کہ وہ عالم
کی مجلس تھی وہاں سوائے سکوت کے مجھ کو کوئی چارہ نہیں تھا۔ اتنے حضرت
شیخ مخزومی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں محی الدین ابن عربی
کے کلام کے اسرار کو ظاہر کیا ہے۔ اس کا نام کشف العطل ہے۔

اور جلال الدین سیوطی نے بھی شیخ اکبر ابن عربی کے منکروں کے جواب میں
ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام تنبیہ الغی فی بتویۃ ابن
العدنی ہے اور ایک کتاب اور بھی لکھی ہے اس کا نام فتح المصلی
فی نضوۃ ابن القاوص ہے اور یہ کتاب اس وقت لکھی گئی ہے۔
جب مصر میں شیخ برہان الدین بقا سی کے بارہ میں فتنہ برپا ہوا تھا۔ ان
دونوں کو دیکھ کر حضرت امام غزالی رحمۃ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بھی
گناہ کبیرہ ہے کہ عالموں کی خطائیں نکالیں اور اس کے اصلی مطلب کو نہ
سمجھیں شیخ اکبر فتوحات مکی کے ۳۶ باب میں فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ
میں اور لیس علیہ السلام کے ساتھ ملا میں نے ان سے اس خواب کا قصہ بیان
کیا حضرت اور لیس فرماتے ہیں کہ اس نے سچ کہا کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں
اور مجھ کو مدت عالم کی ابتدائی تاریخ نہیں معلوم ہے اور نہ یہ جانتا ہوں

مخلوقات کس حد تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ کیونکہ ہر نفس کے ساتھ ایک نئی خلقت پیدا ہوتی ہے اور اللہ ہمیشہ خالق ہے اور دنیا اور آخرت ہمیشہ رہے گی۔ میں نے کہا کہ یا نبی اللہ قیامت کی کوئی علامت مجھے فرمائیے۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے جد آدمؑ قریب کا وجود اس کی بڑی علامت تھی۔ میں نے کہا کہ حضرت دنیا کے بعد بھی کوئی دار اسکے سوا ہے فرمایا کہ ہاں ایک ہی دار دار وجود ہے اور دنیا تمہیں لوگوں کے سبب دنیا ہوئی فتوحات کے ساتویں باب میں فرماتے ہیں کہ عالم کا عمر کروڑوں برس ہے

بھی قلنا ہی نہیں ہو سکتا ہے پھر اسی باب میں فرماتے ہیں کہ جب عالم طبعی کی عمر ایک سو ہزار برس گزر چکے تب اللہ نے موالید ثلاثہ کو پیدا کیا اور جب عالم طبعی پیدا ہو چکا اور چوں ہزار برس اس پر گزر چکے تب اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور جب دنیا کو ترسمہ ہزار برس گزر چکے تب اللہ نے جنت اور نار کو بنایا۔ پس دنیا اور آخرت میں تو ہزار برس کا تفاوت ہے۔ اسی واسطے اس کا نام آخرت ہوا کیونکہ وہ اس سے پیچھے ہے اور دنیا کا اولی نام ہے کیونکہ وہ اول ہے اور آخرت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جہاں وہ ٹھہر سکے بلکہ اس کو ہمیشہ بقا ہے اور جب دنیا کی عمر سترہ ہزار برس اور آخرت کی عمر آٹھ ہزار برس گزر چکے تب اللہ نے آدمؑ کی مٹی کی خمیر کی اور اس وقت تری اور خشکی کے جانور اور پرندہ اور زمین کی عفونات سے حشرات الارض کو پیدا کیا تاکہ ہوا عفونات سے پاک رہے واللہ اعلم۔

عبداللہ باب شعرانی اپنی کتاب بواقیت الجواہر کے مسائل میں اکثر فتوحات کا حوالہ دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ شیخ کا علم کہاں تک وسیع تھا۔ یہاں چند ضروری باتیں جس سے عوام کو فائدہ اور ابن عربی کی تبحر علمی

معلوم ہو لکھی جاتی ہیں۔

تجدید عالم کے باب میں شیخ فتوحات کی کے ۳۹ باب میں فرماتے ہیں کہ محکوم نہیں معلوم ہوا کہ کسی نے خلق عالم کے ابتدائی حد جانی ہو اور ممکن نہیں ہے کیونکہ اکثر ستارے فلک اطلس میں ہیں۔ جس میں کو اکب ثابتہ نہیں ہیں اور انسان کی عمر ان کی حرکت کو نہیں پہچان سکتی ہے کیونکہ وہ دیکھنے میں ثابت معلوم ہوتے ہیں۔ حالانکہ وہ حرکت طبعی سے سیر میں ہیں اور انسان کی عمر اس کے ادراک سے اس واسطے عاجز ہے کہ وہ چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا ہر ستارہ فلک اقصیٰ کے ایک درجہ کو سو برس میں پورا کرتا ہے پھر جس درجہ سے اس کی سیر شروع ہوتی وہاں تک پہنچنے میں جس قدر سال کہ جمع ہوتے ہیں وہی ان کو اکب ثانیہ کا ایک دن ہوتا ہے جو اصل میں ستارہ میں لیکن دیکھنے میں نظر کو ثابت معلوم ہوتے ہیں) اب تم حساب کر لو کہ اس فلک میں تین سو ساٹھ درجے ہیں اور ہر درجہ کو سو برس میں ایک ستارہ طے کرتا ہے۔ پھر شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں اوپر تاریخ میں لکھ چکا ہوں کہ منارہ مصر کا اس وقت بنایا ہے جس وقت ستارہ شریعہ اس میں تھا۔ اور بعض نسخوں میں ہے کہ وہ برج حمل میں تھا اور وہ ستارہ جہار سے وقت میں برج جدی میں ہے۔

شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اب تم اس کا حساب کر کے منارہ اہرام مصر کی تاریخ پہچان لو اور نہ معلوم ہوا کہ اس کا بنانے والا کون شخص تھا اور اس کی حالت معلوم ہوتی ہے اور ہم قطعاً اور یقیناً یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بنانے والے انسان تھے۔

عبدالکریم حبیبی صاحب انسان کا مل ابن عربی کے کلام کی شرح میں لکھتے

ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ تسطر طائر سیارہ ایک برج سے دوسرے برج تک
تیس ہزار سال میں منتقل ہوتا ہے۔ عبد الکریم جلی کہتے ہیں کہ وہ آج
ہمارے زمانہ میں برج دلو میں ہے پس اس نے دس برجوں کو تین
لاکھ برس میں طے کیا۔ انتہی۔

اب تم دونوں بزرگوں کے کلام کو دیکھو اور غور کرو۔

حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ایک بار میں درمیان نوم اور یقظہ
کے بیت اللہ کا چند لوگوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا لیکن میں ان کو پہچانتا نہ
تھا۔ انہوں نے دو شعر مجھ سے فرمائے ایک ہے یاد ہے اور دوسرا میں بھول
گیا ہوں لقد طفنا لما طفتہ بیننا: بهذا البيت طرل
احمہ عینا یعنی میں نے بھی برسوں اس گھر کی طواف کی ہے۔ جیسے کہ تم
لوگ طواف کرتے ہو۔ پھر میں نے ان کے ایک شخص سے کلام کیا اس نے
کہا کہ تم مجھ کو پہچانتے ہو میں نے کہا نہیں وہ بولے کہ میں تمہارے اول
اجداد سے ہوں میں نے کہا کہ آپ کی موت کو کتنا زمانہ گزرا ہو گا فرمایا کہ کچھ
اوپر چالیس ہزار سال میں نے کہا کہ ہمارے جد آدم کو تو اس قدر زمانہ
نہیں گزرا ہے تب انہوں نے کہا کہ تم کس آدم کو پوچھتے ہو اس قریب کے
آدم کو یا کسی دوسرے آدم کو پھر میں نے اس حدیث کو اس وقت یاد
کیا جابن عباس سے مروی ہے کہ ان الله تعالى خلقه مائتا الف
آدم اللہ نے دو لاکھ آدم کو پیدا کیا ہے اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ
شاید انہیں اجداد سے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں پایا
جاتا ہے۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ عالم یقیناً حادث ہے لیکن اس کی تاریخ
کا پتہ نہیں ملتا ہے۔ انتہی۔

اور شیخ اکبر کو تصوف میں ایک واسطے سے عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے خرقہ ملا ہے اور حضرت خضرؑ سے بھی ایک واسطے سے انکو خرقہ ملا ہے

چنانچہ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس خرقہ کو شہر موصل کے باہر سلسلہ میں ابوالحسن بن عبداللہ بن جامع کے ہاتھ سے پہنا ہے اور ابن جامع

نے خضر علیہ السلام سے خرقہ پہنا ہے اور جس مقام پر جس طرح سے ابن جامع

کو خضرؑ نے خرقہ پہنایا اسی مقام پر اسی طرح سے بغیر زیادت و نقصان کے ابن

جامع نے مجھ کو خرقہ پہنایا اور دوسری نسبت بے واسطہ کے بھی شیخ کو خضرؑ

سے حاصل ہے چنانچہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک بار خضر علیہ السلام کے ساتھ

ہوا اور میں انکا ہمیشہ ادب کرتا تھا اور میں نے ان سے شیوخ کی باتوں

وغیرہ کو اکثر وصیت میں لی اور میں نے انکے تین خرق عادات دیکھے ایک

یہ کہ وہ پانی پر چلتے تھے دوسرے یہ کہ وہ زمین کو طے کرتے تھے تیسرے

یہ کہ وہ ہوا پر نماز پڑھتے تھے بعض مورخین فرماتے ہیں کہ جب فصوص حکیم

دشمنوں کی نظروں میں مثل کانٹے کے چھینے لگی تو انہوں نے شیخ اکبر پر

زبان درازی شروع کی ان کی عداوت کا سبب تین باتوں سے خالی نہیں

ہے یا تقلید اطعن کرتے ہوں گے یا تحصنا ان کو برا کہتے ہیں یا ان کے مصطلحات

سے ان کو خبر نہ ہوگی اور حسب قدر حقائق و معارف کہ انکی تصنیفات میں

ہیں اس قدر کسی میں نہیں ہے خاص کر فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ

معارف کے دو درج ہیں اور کسی سے استفادہ معارف و حقائق آج

تک نہیں ظاہر ہوئے ہیں مولانا عبدالرحمن جامی کہتے ہیں کہ میں نے

خواجہ برہان الدین ابوالنصر پارسا قدس اللہ سرہ کو کہتے سنا کہ ہمارے

والد ماجد فرماتے تھے کہ فصوص الحکم معارف کی جان اور فتوحات اسکا

دل ہے اور جہاں کہیں اُنکے والدِ فضل الخطاب میں یہ لفظ فرماتے ہیں کہ قال بعض الکبراء العارفین تو اس سے ابن عربی ہی مراد ہیں۔

حضرت شیخ موالدین جنیدی فصوص الحکم کی شرح میں شیخ صدر الدین قونیوی سے نقل کرتے ہیں کہ جب ابن عربی شہر اندلس سے بحرِ روم پر پہنچے تو انہوں نے عزم کیا کہ جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو میرے اعیانِ ثابت کے تفصیلی علم پر مطلع نہ کرے گا۔ کبھی کشتی پر سوار نہ ہوں گا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ تام اور مراقبہ کامل شروع کیا پس اللہ نے ان کی اخیر عمر تک ان کو اعیانِ ثابت سے پوری اطلاع بخشی۔ پھر وہ کشتی پر بصارت اور یقین کے ساتھ سوار ہوئے۔

شیخ اکبر فتوحات کے ۳۴۹ میں فرماتے ہیں کہ صنفِ انسانی سے کل ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر گزے ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ایسے ہی وارد ہوا ہے اور ضرور ہے کہ ہر زمانہ میں اسی قدر اولیاء اللہ بھی ہوں اور کبھی اس سے بھی زائد ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک واقعہ صحیحہ میں کل نبیوں سے ملایا اور میں نے ہر ایک کو پہچانا۔

ایسے ہی اللہ نے مجھ کو انبویوں سے بھی ملایا جو انبیاء علیہ السلام کے قدم پر تھے پھر میں نے سب کو دیکھا اور سب کو پہچانا۔

فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اور اولیاءِ الختمِ انبیاء سے بھی میں ملا ان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے۔ جب میں حضرت خلیلؑ کی زیارت سے مشرف ہوا تو آپؑ نے فرمایا کہ تم مجھ سے قرآن پڑھو میں نے آپؑ سے قرآن پڑھا اور قرآن میں جہاں جہاں

حضرت خلیل اللہ کا تذکرہ تھا وہاں پر حضرت خلیل اللہ بہت روئے اور
مجھ کو اس سے بہت خشوع اور خضوع حاصل ہوا تھا۔

اور موسیٰ علیہ السلام نے مجھ کو کشف بتلا یا اور سہرا مور کی وسعت سے اور
سداوت دن کی گردش کے علم سے واقف کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر
میں نے توبہ کی اور قوم کے راستہ میں پہلے بار میرا گزرا انھیں سے ہوا اور
ہو د علیہ السلام نے مجھ کو وہ مسئلہ بتایا جو وجود میں واقع ہے اور میں نے
اس مسئلہ کو انہیں سے جانا ہے میں نے اس واقعہ میں بہت سے امور
دیکھے جس سے مجھ کو یقین ہوا کہ اللہ نے مجھ کو اہل شقاوت کے زمرہ سے
بچا یا ہے اور میں نے اس واقعہ میں اپنے کو آدم علیہ السلام کی جانتی میں
سعداء کے زمرہ میں پایا پھر میں اس پر اللہ کا بہت شکر بجالایا۔
فتوحات کے سہ باب میں فرماتے ہیں کہ میں کسی نبی سے یا اعتبار عیسیٰ
علیہ السلام کے زیادہ نہیں ملا اور جب میں ان سے ملتا تو وہ ہمیشہ
میرے لئے دعا کرتے کہ باری تعالیٰ تو اس کو موت اور حیات دونوں میں
ثبات دے اللہ بن عطا کر اور جب تک وہ میرے لئے دعا نہ کرتے تھے۔
کبھی مجھ سے آپ علیحدہ نہ ہوتے تھے۔

شیخ اکبر فرماتے تھے کہ مجھ کو پہلی ملاقات ان سے زہد اور تجربہ کے سبب
ہوئی اور حضرت عیسیٰ از یاد رسل علیہم السلام سے ہیں اور یہ کل نبیوں سے
سیر و سیاحت میں بڑے ہوئے ہیں اور امانت کی پوری محافظت کرتے
تھے اور امر الہی کی تعمیل میں طاعت کر نیوالوں کا کچھ بھی ان کو خیال نہ ہوتا
تھا۔ اس سبب سے یہود نے ان سے عداوت رکھی اور فتوحات کے
باب میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک واقعہ میں خیر الرسل اپنے بنی محمد صلی اللہ

✓ علیہ وسلم کو مشاہدہ کیا اور حضرت آدم سے رسول اللہ تک جتنے انبیاء گذرے ہیں ان سب کو میں نے دیکھا اور کل اہل ایمان عام اور خاص کو میں نے معائنہ کیا اور جتنے لوگ ہو گئے اور ہوں گے سب کو میں نے پہچانا اور پشت آدم میں جتنے اہل سعادت تھے ان سب کی معرفت اللہ شہار اللہ نے اس بندہ کو عنایت کی اور اس وقت یقیناً اہل جنت اور ان کے عدد اور اہل نار مجھ سے مخفی نہیں ہیں لیکن اہل نار کے عدد مجھ کو نہیں معلوم ہے کیونکہ ان کی کثرت کے سبب ہے اللہ ہی ان کے عدد کو جانتا ہے اور میں اس کشف میں ہر نبیوں کے مرتبہ کو جانتا اور جن پر میرا مجملہ ایمان تھا اور ان کو میں نے بالمشافہ معائنہ کیا اور اس معائنہ کے سبب سے میں ایمان سے نہیں نکلا اور ہمیشہ میرا قول اور فعل یہی ہے جواب کہہ رہا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرماتے ہیں کہ تو ایسا کر اور ایسا کہہ اور میں اپنے علم اور معائنہ اور مشاہدہ سے کوئی بات سوائے حکم رسول کے نہیں کہتا ہوں۔ الحمد للہ کہ میرے مشاہدہ سے ایمان نے موافقت کیا اور ایمان کا ثواب زائل نہیں ہوا اور یہ ایسا مقام تھا کہ اس کے مزہ سے میں بھی تک متلذذ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے بندوں سے بہت لوگ اس مرتبہ سے مشرف ہوئے ہوں گے۔ لیکن ان سے ابھی تک بالمشافہ عالم بیلائی میں نہیں ملا ہوں۔

فرماتے ہیں کہ ان سب کا سبب یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو اس چیز کے حاصل کرنے میں کبھی آمادہ نہیں کیا جس سے ایسا کو ان پر مجھ کو اطلاع حاصل ہو بلکہ میں نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہو کر یہ وہ میری خواہش کے مخالف ہو اور میں نے تمنا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ان چیزوں

سے باز رکھے جو اس سے اور اس کے مشاہدہ سے مجھکو دور رکھیں اور میں اللہ کا ناچیز بندہ ہوں اور بندگانِ خدا پر شفیق ہوں میں تمنا کرتا ہوں کہ تمام عالم اللہ کے معرفت پر ایک قدم ہو جاوے اور میں ان باتوں کو تم سے فقط و اما ینعمتہ ربیب فحدث کے امر کی تعمیل سے ذکر کرتا ہوں۔ اور تاکہ برادرانِ اہل معرفت پر خرمی اور نشاط کا دروازہ کھلے اور وہ بڑے بڑے مقامات کے حاصل کرنے میں کوشش کریں۔

۱۰

تسلیم

شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب کوئی قطب ہوتا ہے تو پہلے عقل اول اس کی بیعت کرتی ہے پھر ساکنانِ آسمان و زمین اور ہوا اور جن اور مولدات ثلثہ درجہ بدرجہ اس کی بیعت کرتے ہیں اور جب دواج اس سے بیعت کرنے آتی ہیں تو ہر ایک علم الہی سے ایک ایک سوال کرتی ہیں۔

اور شیخ رحمۃ اللہ نے مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس میں قطب کے سوالات مذکور ہیں اور اس طرز کی کتاب اس سے پیشتر کسی نے نہیں لکھی ہے اور فرماتے ہیں کہ افرادِ قطب کے زیرِ حکومت نہیں رہتے اور نہ قطب کو ان لوگوں میں کسی قسم کی تصرف ہے کیونکہ افراد بھی انہیں کے ایسے مستحقِ طبیعت ہوتے ہیں لیکن قطب ایک ہی ہوتا ہے اس واسطے وہ بالفعل قطب نہیں ہیں ورنہ وہ بھی اسی درجہ میں ہوتے اور فرشتہ علیین بھی سبکی بیعت نہیں کرتے ہیں فتوحات کے ۲۴ باب میں فرماتے ہیں کہ قطب سے کوئی زمانہ خالی نہیں ہوتا ہے اور عہدِ آدم سے زمانہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کل پچیس قطب گزرے ہیں حق تعالیٰ نے عالم برزخ شہرِ قدس میں مجھ کو ان سب سے ملا یا اور اس وقت میں شہرِ قرطبہ میں مقیم

تھا اور حق تعالیٰ نے ان سب کا نام بھی چھکڑ بتلایا اور اصل میں ابتداء
آدم سے زمانہ ختم نبوت تک ایک ہی قطب ہوا ہے اور وہی تمام انبیاء
اور مرسلین اور اقطاب کی مدد کرتا تھا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح
مقدس تھی۔

۴۴ باب میں فتوحات کے فرماتے ہیں کہ ہر ملک اور ہر شہر میں سوائے غوث
کے ایک قطب بھی ہوتا ہے اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس ملک کو
محفوظ رکھتا ہے خواہ اس ملک کے رہنے والے مومن ہوں یا کفار ہوں
اسی طرح ہر صنف زہاد اور عباد اور متوکلین میں ایک ایک قطب ہوتا
ہے اسی پر ان لوگوں کا مدار ہوتا ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک
بار قطب المتوکلین سے ملا اور وہ اندلس کے شہروں میں عبداللہ ابن اسناد
تھے اور میں انکی صحبت میں بہت زمانہ دراز تک رہا۔

ایسے ہی میں قطب الزماں سے ۵۹۳ھ شہر قاش میں ملا تھا اور وہ سہیل
الیدیہ پھر میں نے مجلس میں قطبیت کے باب میں ان سے کلام کرنا
شروع کیا تب انہوں نے مجھ کو اشارہ سے فرمایا کہ براہ خدا حاضرین مجلس
سے تم مجھے چھپاؤ پھر میں نے ایسے ہی کیا۔

فرماتے ہیں کہ ہر قطب اپنے عالم میں اس زمانہ تک رہتا ہے جب تک
خدا چاہتا ہے۔ پھر دوسرے قطب کے آنے سے اس کی دعوت اور
حکومت منسوخ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے نبی کی شریعت دوسرے نبی
کی شریعت سے منسوخ ہو جاتی ہے اور قطب کے دعوت سے مراد یہ
ہے کہ جو کچھ حکم یا تاثیر اس کی ہوتی ہے وہ سب منسوخ ہو جاتی اور مدت
قطبیت مختلف ہے کیونکہ تینتیس برس چار چھ مہرے ہیں اور اقل

مدت تین سال ہے اور اس کی تائید صحابہؓ کے زمانہ خلافت سے ہوتی ہے یعنی خلافت ابوبکرؓ و عمرؓ و عثمانؓ و علیؓ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اقطاب تین سال تک رہتے ہیں اور یہ لوگ بیشک قطب تھے یہ

شیخ کا مذہب مالکی تھا فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حضرت خضرؑ سے ملا میں ان سے امام شافعی کا حال پوچھا بولے کہ وہ چار اوقاتوں سے ایک وقت یہ بھی تھے پھر میں نے پوچھا کہ امام احمد کیسے تھے فرمایا کہ وہ صدیق تھے پھر دیر تک کلام ہوتا رہا اور فرمایا کہ اس آیت یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم میں ولولہ سے اقطاب اور خلفاء اور اولیاء اللہ مراد ہیں اور ان کی اطاعت اس وقت تک واجب ہے جب تک کہ یہ خلاف شرع حکم نہ فرمائیں۔

فتوحات کے ۳۷ باب میں فرماتے ہیں کہ عالم کبھی قطب سے خالی نہیں ہوتا ہے جیسے کہ کبھی رسل علیہم السلام سے خالی نہیں۔ اور اسی واسطے اللہ نے چار نبیوں کو زندہ رکھا ہے میں ان سے نئی مشرع ہیں یعنی ادریسؑ اور الیاسؑ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ایک ان سے علم لدنی کا حامل ہے وہ حضرت حضر علیہ السلام ہیں اور اس کی توضیح یہ ہے کہ دین حنفی کے چار رکن ہیں جیسے کہ گھر کے چار رکن ہوتے ہیں اور وہ رسل اور انبیاء اور اولیاء اور مومنین ہیں۔

فتوحات کے ۳۸ باب میں فرماتے ہیں کہ جانتا چاہیے کہ قطب سے تمام دائرہ وجود عالم کون و فساد کی محافظت ہوتی ہے اور دوائیوں سے عالم غیب و شہادت کی حفاظت ہوتی ہے اور اوقات سے حق تعالیٰ جنوب و شمال و مشرق و مغرب کو محفوظ رکھتا ہے اور ابدانوں سے

حق تعالیٰ ہفت اقلیم کی محافظت فرماتا ہے اور قطب ان سب کا محافظ
اور نگہبان افسر ہے کیوں کہ عالم کون و فساد کے امر کا اسی پر دار و مدار ہے۔
عبدالوہاب شعرائی فرماتے ہیں کہ ابدال سات ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ
کے اہمات صفات سات ہیں اور جہات کی حفاظت اور تادہی سے ہوتی
ہے اور انہیں سے امام شافعی رحمۃ اللہ بھی تھے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ ہر
ابدال کو مدد انبیاء کی روحوں سے پہنچتی ہے جو ایک آسمان میں ہیں۔

۱۹۸ باب میں فرماتے ہیں کہ اے برادر تم کو جانتا چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ نے

اس زمین کو چھپر ہم رہتے ہیں سات اقلیم بنایا ہے اور اچھے اہل ایمان
وایقان بندوں سے سات شخصوں کو برگزیدہ کیا ہے اور ان کا ابدال نام

رکھا ہے اور ہر ابدال کے حصہ میں ایک ایک ملک یا ہے کہ اس ملک کی حفاظت
انہیں سے متعلق ہے پس اقلیم اول میں ساتویں آسمان سے امر وارد ہوتا

ہے اور یہی سہارا دلی ہے اور اس آسمان کی روحانیات سے وہ ملک متعلق

ہے اور اس ملک کا ابدال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ہمت قدم ہوتا ہے۔ اور دوسری

اقلیم میں چھٹے آسمان سے امر وارد ہوتا ہے اور اسی کو دوسرا آسمان بھی کہتے

ہیں اور اس آسمان کے کواکب کے روحانیات سے وہاں انتظام اور خواص

متعلق ہے اور یہاں کا ابدال موسیٰ علیہ السلام کے ہمت قلب ہوتا ہے۔ اور

تیسرے اقلیم میں تیسرے آسمان سے امر وارد ہوتا ہے اور وہ اسی کے

ستارہ سے متعلق ہے اور یہاں کا ابدال ہارون علیہ السلام کے تابع ہوتا

ہے اور تائید محمدی وہ زندگی کرتا ہے اور چوتھی اقلیم چوتھے آسمان اور

اس کے ستاروں کے روحانیات سے متعلق ہے اور یہاں کا ابدال ادریس

علیہ السلام کے تابع ہوتا ہے اور حضرت ادریس ہی قطب ہیں اور چوتھے

آسمان میں جو قلب الافلاک ہے وہ رہتے ہیں
اور پہلے اقطاب انھیں کے نائب ہیں چنانچہ یہ گذر چکا ہے اور پانچویں
اقلیم پانچویں آسمان سے متعلق ہے اور اس میں اسی کے ستارہ کی
روحانیات کا خواص ظاہر ہوتا ہے اور یہاں کا ابدال حضرت یوسف علیہ السلام
کے ہمدرد ہوتا ہے اور چھٹی اقلیم چھٹے آسمان سے متعلق ہے اور اسی کے
ستارہ کی روحانیات سے اس پر اثر پڑتا ہے اور یہاں کا ابدال عیسیٰ اور
یحییٰ علیہ السلام کے تابع ہوتا ہے اور ساتویں اقلیم ساتویں آسمان
یعنی آسمان دنیا سے متعلق ہے اور اسی کے ستارہ سے وہ مخصوص ہے
اور یہاں کا ابدال آدم علیہ السلام کے قلب پر ہوتا ہے۔

اور میں اُن ساتوں ابدالوں سے مکہ میں حطیم حنابلہ کے پیچھے ملا اور میں
سے ان سب کو رکوع میں پایا پھر میں نے انکو سلام کیا اور انھوں نے
میرے سلام کا جواب دیا پھر میں نے ان سے باتیں کیں اور میں نے کسی
کو ان سے زیادہ خوش رو اور خوش خلق نہ پایا اور نہ کسی کا شغل ان سے
اچھا دیکھا اور میں نے انکا مثل سقیط روف ابن ساقط العرش کو شہر
تونیہ میں دیکھا تھا اور وہ تارسی تھے رضی اللہ عنہ و عنہم اجمعین۔

فتوحات کے ۳۷ باب میں فرماتے ہیں کہ بڑی وراثت ختم ولایت ہے اور
ختم کی دو قسم ہیں ایک اعلیٰ اور دوسرا ادنیٰ ہے اعلیٰ یہ ہے کہ مطلق ولایت
کا وہ خاتم ہو اور ادنیٰ یہ ہے کہ ولایت مفیدہ محمدیہ کا وہ خاتم ہو پس مطلق
ولایت کے خاتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اخیر زمانہ میں وہ نزول فرمائیں گے
اور ولایت مطلقہ کے آپ خاتم ہوں گے اور ولایت مفیدہ محمدیہ کے خاتم
ایک شخص ملک مغرب سے ہونگے اور وہ خاندان اور ملک دونوں میں

اشرف قوم ہونگے۔ اور وہ آج ہمارے زمانہ میں موجود ہیں اور میں ۵۹۵ھ
 میں ان سے ملا تھا اور میں نے ان میں ختم کی مہر بھی دیکھی جس کو حق تعالیٰ
 نے اپنے بندوں کی آنکھوں سے محض رکھا ہے اور انھوں نے اس مہر کو مجھے
 جسد کھول کر بتلایا اور میں نے دیکھا کہ جو اسرار و علوم ربانی کے وہ بیان کرتے
 ہیں اس کو لوگ انکار کرتے ہیں انکار خلائی میں وہ بتلایا ہیں شیخ اکبر فتوحات
 کے ۳ باب میں ۵ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں نے بعض حدیثوں کو جو ان کے
 نزدیک ضعیف تھی جب ثابت کیا اور صحیح کہا تو ہمارے ہم عصر عالموں نے
 مجھ پر تکفیر کی ہے میں ان کو اس بارہ میں معذور سمجھتا ہوں کیونکہ اس طائفہ
 کے راستی پر ان کے نزدیک کوئی حجت و برہان نہیں قائم ہوئی ہے بلکہ
 وہ غالب گمان سے خطاب کرتے ہیں اور اگر وہ پوری نظر سے دیکھتے تو ان کو
 اور ان کے حالات کو مانتے جیسے کہ شافعی حنفی کے حکم کو مانتے ہیں اور حنفی احکام
 کے حکم کو وہ باطل نہیں کہتے ہیں اور ہمارے ہم عصر علمائے عذر کرتے ہیں کہ اگر
 ہر شخص کا دعویٰ صحیح ہو تو دین میں رخنہ پڑ جاوے کیونکہ کوئی معصوم نہیں
 ہے اس واسطے میں اس باب کو روک دیتا ہوں محی الدین ابن عربی فرماتے
 ہیں کہ میں ان کے فعل کو پسند کرتا ہوں اور ان کے قول کو بھی تسلیم کرتا ہوں و
 میں ان کو مصیبت سمجھتا ہوں اور پورے اجر کا میں ان پر حکم کرتا ہوں لیکن یہ
 ضروری ہے کہ وہ اس دلی کو یقیناً خاطر نہ سمجھیں ورنہ ان کے پاس کوئی
 عذر نہ رہیگا۔ کیونکہ ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ان کو اہل کتاب سمجھ کر صادق اور
 کاذب کچھ نہیں کہیں۔

اور ۳۶۳ باب کے اخیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی کیسی بے انصافی ہے
 کہ جس صفات الہی کو انبیاء کرامین اس پر ایمان لادیں اور جب اسی کو

کوئی عالم ولی مقرب پیرو رسول کہے تو انکار کریں کیونکہ دریا ایک ہی ہے۔ اسی سے دونوں بہتے ہیں۔ ان پر بہت افسوس ہے کہ اولیاء اللہ کے کہنے پر ایمان نہیں لاتے ہیں بلکہ حکایتاً اس کو سنتے ہیں حالانکہ ان کو کوشش کرنا چاہیئے کہ وہ خود اس درجہ سے مشرف ہوں اور براہِ بعین اسکو مشاہدہ کریں اور دوسروں کے کہنے پر حرم نہ کریں حضرت ابو مدین جب کسی کو کہتے سنتے کہ فلاں نے فلاں سے نقل کیا ہے تو وہ فرماتے کہ تم مجھ کو سوکھا گوشت نہ کھلاؤ بلکہ تازہ تازہ گوشت کھلاؤ۔ اس جملہ سے وہ اپنے رفیقوں کی بہمت کو بڑھاتے تھے اور ان کا مطلب یہ تھا کہ دوسرے کے فتوح اور تحقیق کو مجھ سے نہ بیان کرو بلکہ اپنی تازی تحقیق اور نیا مکاشفہ سناؤ۔

حضرت ابن عربی فتوحات کے باب الوصایا میں فرماتے ہیں کہ تم ائمہ مجتہدین پر طعن کرنے سے بچو اور یہ کبھی نہ کہو کہ حضرات مجتہدین سعادت اور اسرار سے محروم تھے جیسا کہ بعض جاہل اور بے علم صوفی کہا کرتے ہیں کیونکہ یہ کلمات شانِ امامت کے نہ پہچانے جانے سے کہے جاتے ہیں اور ائمہ مجتہدین کا علوم غائب میں راسخ قدم تھا اگرچہ وہ بغلبہ ظن حکم کرتے تھے لیکن ان کا ظن علم یقینی تھا اور ان میں اور اہل مکاشفہ میں فقط راستہ کا اختلاف ہی اور یہ لوگ تشریح کے جہت سے رسولوں کے مرتبہ میں ہیں۔

فتوحات کے ۳۶۹ باب میں بعد مدح و ثنا مجتہدین کے فرماتے ہیں کہ اصل میں مجتہدین ہی وارثِ انبیاء ہیں کیونکہ اجتہاد کے جہت سے انبیاء اور رسول کے مرتبہ میں وہی لوگ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجتہاد کو ان پر مباح کیا ہے اور ہر بنی جیسے معصوم ہے ویسے ہی ہر مجتہد بھی مصیب ہے اور قیامت کے دن یہ علمائے مجتہدین انبیاء کی صفوں میں

ہونگے اور اُمت کی صفوں میں نہ ہوں گے اور ہر رسول کی جانب میں
ایک عالم اس اُمت محمدیہ کا ہو گا اور اخیر میں خاتم ائمہ مجتہدین محمدیہ
کے ہوں گے اور وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔

اور فتوحات کے باب الجنائز میں فرماتے ہیں کہ ہمارے شارع محمد صلی
اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو حکم کیا ہے کہ ہم اس آل پر درود بھیجیں جو
علماء ہیں۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ قُولُوا اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ
وَعَلٰی آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَعَلٰی آلِ اِبْرٰهٖمَ
یعنی یہ درود پڑھو یعنی اس آل پر رحمت ہو جو وحی میں مجتہد ہیں۔ جیسے
اسحاق اور یعقوب اور یوسف آل ابراہیم شریعت ابراہیمی میں اجتہاد
کرتے تھے اور اللہ نے ان پر رحمت فرمائی حضرت ابن عربی فتوحات کی
کتاب الجنائز میں فرماتے ہیں کہ جب مرید اجتہاد مطلق کے درجہ کو پہنچ
جاوے تو اس کو شیخ کے قول کی طرف اپنے قول سے رجوع کرنا حرام ہے۔
مگر اس وقت صحیح ہے جب شیخ کا قول مدلل اور صاف ہو ابن عربی فتوحات
کے ۲۸۵ باب میں فرماتے ہیں کہ اولیاء کے وحی کے طریقے مختلف ہیں۔
کبھی وہ خیال میں پاتے ہیں اور کبھی وہ حس میں دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے
دل میں پاتے ہیں اور کبھی لکھی ہوئی عبارت پاتے ہیں اور یہ اکثر اولیاء
اللہ کو واقع ہوتا ہے اور ابو عبد اللہ قضیب البیان اور تقی ابن محمد شاگرد
امام احمد رضی اللہ عنہ کو کتابت ہی کے ذریعہ سے ملک الالہام کی زبان سے
وحی آتی تھی اور جب وہ خواب سے بیدار ہوتے تھے تو ایک کاغذ پر کچھ لکھا ہوا
پاتے تھے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر طرف
سے برابر پڑھا جاتا ہے اور جب ورق الٹتے ہیں تو اس کے ساتھ کتابت

بھی الٹی ہے شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس کتابت کو دیکھا ہے وہ ایک فقیر پر مطاف میں اسی صفت پر اتر اٹھا اس میں دوزخ سی اُسکی نجات لکھی ہوئی تھی جب عام لوگوں نے اس کو دیکھا تو سمجھوں لے یقین کیا کہ وہ مخلوق کی کتابت نہیں ہے اگر تم کبھی اس کتابت کو اسی صفت پر پاؤ تو جان لو کہ وہ حق تعالیٰ سے ہے اور جب اس کا مضمون مخالف شریعت کے ہو تو کبھی اس پر عمل صحیح ہے یہی واقعہ ایک عورت فقیرہ پر ہوا جو میرے شاگردوں سے تھی اس نے خواب میں دیکھا کہ حق تعالیٰ نے اُسکو ایک ورق دیا جب وہ بیدار ہوئی تو اس کا ہاتھ بند ہو گیا اور کوئی اُسے کھول نہ سکا مجھے الہام ہوا کہ میں اس کو یہ کہوں کہ جب تیرا ہاتھ کھلے تو فوراً اُسکو نگل جا پھر اس نے یہ نیت کر کے ہاتھ کو منہ کے پاس لے گئی پھر فوراً اس کا ہاتھ کھل گیا اور فوراً نگل گئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے اُسے کیونکہ جانا میں نے کہا کہ اللہ نے مجھ پر الہام کیا کہ کوئی شخص اُسکو نہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ نے مجھکو الہی کتابت اور مخلوق کی کتابت کا فرق لوح محفوظ وغیرہ میں دیا ہے اور یہ عجیب و غریب علم ہے میں نے اس کو دیکھا ہے اور مشاہدہ کیا ہے۔ انتہی۔

اور کبھی بندہ کو خاص طریقہ سے الہام ہوتا ہے اور وہ جہت ہر انسان میں حق تعالیٰ سے ہے۔ اور اس سے ملک الالہام کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے لیکن لوگ اس کی انکار کی جہت میں تیز قدمی کرتے ہیں اور اسی سبب سے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کا انکار کیا حضرت موسیٰ اس بارہ میں معذور تھے کیونکہ وہ نبی تھے اور ہمیشہ

فرشتہ سے بالمشافہہ لینے کے عادی ہوتے ہیں اور جب انبیاء و مرسلین شریعت ہوئے تو ان کو فرشتہ کا واسطہ ضرور ہے تاکہ اس کی حقیقت میں وہم کو کچھ بھی جائے انکار باقی نہ رہے۔

اور ملک انبیاء اور اولیاء دونوں پر نزول کرتا ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء اور رسول اس کو وحی کے وقت حس بصر سے اس کو دیکھتے ہیں اور غیر رسول یعنی اولیاء اللہ آثار سے اس کو معلوم کرتے ہیں اور حس بصر سے اس کو نہیں دیکھتے ہیں لیکن اس مسئلہ میں حضرت امام غزالی علیہ الرحمۃ کا اختلاف ہے وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء کے قلب پر وحی کے نازل ہونے میں فرق اسی قدر ہے کہ انبیاء کی وحی میں فرشتہ نازل ہوتے ہیں اور ولی کی وحی میں فقط الہام ہوتا ہے اور فرشتہ کبھی نہیں نازل ہوتا ہے۔ ابن عربی فتوحات کے ہم ۲ باب میں فرماتے ہیں کہ یہ غلطی ہے ملک دونوں میں نازل ہوتا ہے لیکن کیفیت نزول سے دونوں میں فرق ہے اور نزول اور عدم نزول سے دونوں میں فرق نہیں ہے اور کیفیت نزول یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین پر بالذات وہ نزول کرتے ہیں اور اولیاء اللہ پر بالفتح ہی کے تابع ہونے سے نزول کرتے ہیں اور ان امور کے سمجھانے کو نزول کرتے ہیں جس کو نبی نے لایا ہے لیکن اس کے فہم و ادراک میں نہیں آتی ہیں مثلاً وہ حدیث ہے جس کو عالموں نے ضعیف کہا ہے پھر ملک الالہام اس کو اسکی صحبت سے خبر دیتا ہے اور اس ولی پر اپنے نفس کے لئے اسکا عمل ان شروط سے صحیح ہوتا ہے جس کو اہل اللہ جانتے ہیں اگرچہ مطلقاً عوام اس کو نہ جانیں اور کبھی فرشتہ ولی اللہ پر بشارت کے ساتھ نزول کرتا ہے چنانچہ خود قرآن

پاک میں اللہ فرماتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا اتنزل علیہم الملائکہ

اور یہ اکثر موت کے وقت واقع ہوتا ہے ابن عربی فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ وغیرہ کی غلطی کا سبب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اُسکا ذوق نہ حاصل کیا اور وہ لوگ جان گئے کہ ہم نے سلوک سے کل مقامات کو طے کر لیا پھر جب انہوں نے یہ سمجھا اور ملک الالہام کو انہوں نے نہیں دیکھا تو وہ لوگ اس کا انکار کر گئے اور انبیاء ہی کے ساتھ اس کو مخصوص کر دیئے اور ان لوگوں کا ذوق صحیح تھا۔ لیکن اُن کا یہ حکم باطل ہے اور یہ لوگ کہہ چکے ہیں کہ جب کوئی ثقہ کوئی بات زیادہ کہے تو وہ مقبول ہے پس وہ کل اہل اللہ ثقات ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ کو ان کے زمانہ میں کسی کامل اہل اللہ سے ملاقات ہوتی اور وہ اُن کو خبر دیتے کہ فرشتے اولیاء اللہ پر بھی وارد ہوتے ہیں تو وہ قبول کر لیتے اور کبھی انکار نہ کرتے فرماتے ہیں کہ مجھ پر ملک الالہام نے غیر متناہی علوم لیکر نزول کیا ہے اور اس واقعہ سے مجھ کو بہتیرے ایسے لوگوں نے خبر دی جو ہمارے اس قول کو نہ کہتے تھے پھر انہوں نے ہمارے ہی قول کی طرف رجوع کیا۔

الحمد للہ علی ذلک انتہی کل لوگ متفق ہیں کہ اُمت محمدیہ میں افضل الاولیاء حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔

ابن عربی فتوحات کے سورہ باب میں فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ اُمت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابوبکر صدیق سے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہو کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام فرود ہونگے تو اسی شریعت محمد کا سے حکم کریں گے اور قیامت میں ان کے دو حشر ہوں گے ایک حشر انبیاء کے زمرہ میں ہوگا اور دوسرا حشر اولیاء کے زمرہ میں ہوگا۔ ایسے ہی

حضرت ابو بکر صدیق سوائے حضرت علیہ السلام کے سب قتل ہیں کیونکہ ان کا مقام برزخ ہے وہ ولایت اور نبوت کے بیچ میں ہیں ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام نے خود بالمشافہہ مجھ سے فرمایا ہے کہ میرا مقام صدیقیت سے اوپر اور نبوت سے نیچے ہے اور اس کا نام مقام فروتت ہے لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ نے اُسکا بھی انکار کیا ہے انتہی۔ محی الدین ابن عربی ص ۳۰ باب میں فرماتے ہیں کہ وہ سر جو ابو بکر صدیق کے سینہ میں بھاری اور گراں تھی وہ ایک قوت تھی جو رسول اللہ کے وصال کے دن میں ظاہر ہوئی اور اسی سے وہ دوسروں پر فضیلت رکھتے تھے اس سبب سے یہی مستحق خلافت تھے اور بعضوں کی ناخوشی سے اس میں کوئی قباحت نہیں لازم آتی ہے کیونکہ یہ مرتبہ الہی ہے۔ واللہ یسجد من فی السموات والارض طوعاً وکرہاً۔ اور آسمان اور زمین والے اللہ ہی کا خوشی اور ناخوشی سے سجدہ کرتے ہیں پھر ابو بکر وغیرہ کے بارہ میں ناخوشی کا کیا حال پوچھتے ہو ہر امر میں خوشی اور ناخوشی ضرور ہے اور ہر ایک کو بہتریب خلافت فضیلت ہے کیونکہ یہ علم اللہ میں سابق تھا اور ہر ایک کی قطعی اور یقینی فضیلت اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی منزلت کو جانتا ہے اور حق تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنے نفس کی باتوں پر خبر نہیں دی ہے۔ حق تعالیٰ ہم لوگوں کو فضول باتوں اور اہل سنت والجماعت کے مخالفت سے بچا دے آمین۔

محی الدین ابن عربی ص ۴۳ باب میں فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی فضیلت پر بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مریدہ صادق کے ایسے تھے جب ان کے فتوحات پورے ہو چکے تو رسول اللہ نے وصال فرمایا اور اس سے

وہ خلافت کے قابل ہوئے اور جب ابو بکر حق تعالیٰ کی طرف اکیلے متوجہ ہو گئے تو رسول اللہ نے ابو بکر کو خاص خدا کا بندہ پایا جس میں کوئی حرکت یا سکون بغیر حکم خدا کے نہ ہوتا تھا۔

حضرت ابوسعود ابن شہلی فرماتے ہیں کہ جب ابو بکر کا تعلق خدا سے ہو گیا اور کل چیزوں کو وہ اللہ سے رسول کے واسطے سے لینے لگے تو اس وقت رسول اللہ نے قضا کی اور اُمّی واسطے دوسرے صحابہ کی طرح وہ زیادہ متاثر اور پریشان نہ ہوئے کیونکہ وہ حقائق امور کے واقف تھے اور اسی واسطے وہ منبر پر چڑھ کر اس آیت کو زور سے پڑھنے لگے وَمَا مَعَدَدُ الْارْسُولِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ یعنی محمد بھی رسول تھے جیسے اور رسول تھے جو گزر گئے اس وقت لوگوں نے ابو بکر کو پہچانا اور ان کی بیعت کی انتہی حضرت محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ ابو بکر اولیاء ملامتی کے سردار تھے انتہی اور ملامتی سے مطلب یہ ہے کہ سوائے صلوٰۃ خمسہ کے اور کچھ نہ پڑھنا تھا اور عام مومنین فرض ادا کر نیوالوں سے کسی زائد عبادت سے ممتاز نہ ہو اور بازار میں لوگوں کی طرح آمد و رفت کرتا ہو اور سب سے معمولی باتیں کرتا ہو اور دل سے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور چشم زدن بھی مالک سے غافل نہ ہو اور ریاست کی طرح اور سلطنت کی ہوس نہ رکھتا ہو اور یہی وجہ ہے کہ نوافل وغیرہ ان سے زیادہ منقول نہیں کیونکہ ان کے کل اعمال قلبی ہوتے تھے محی الدین ابن عربی اپنے بعض تصنیفات میں فرماتے ہیں کہ بعد رسول اللہ کے باجماع اُمت ابو بکر امام تھے

انکے بعد عمر ابو بکر کی تصریح سے امام ہوئے اور انکے بعد عثمان عمر کی تصریح سے امام ہوئے پھر انکے بعد علی جماعت کی تصریح سے امام ہوئے پس

بہی چارہ خلفاء راشدین ہیں پھر حضرت امام حسنؓ اور حضرت معاویہؓ میں مخالفت واقع ہوئی لیکن جب حضرت امام حسنؓ نے مصالحت کرنی تو خلافت حضرت معاویہؓ کو ہوئی پھر ان کے بعد بنی امیہ اور بنی امیہ بن ولید خلیفہ رہے پھر ان کے بعد بنی عباس کو خلافت ملی اور بعض راہنوی جو کہتے ہیں کہ ابوبکرؓ نے خلافت میں غضب کیا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے حضرت ابن عربیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکرؓ کو حضرت عمرؓ پر قطعاً اور یقیناً تقدم ہے اور حضرت عمرؓ کو اور بنی عباسی تقدم نہیں ہے۔

شیخ اکبرؒ ۴۶ باب میں فرماتے ہیں کہ قرن اول والوں کو صرف قوت ایمان سے فضیلت ہے ورنہ تابعین اکثر صحابہؓ سے علم میں زائد تھے اور تبع تابعین اکثر تابعین سے عمل میں بڑے ہوئے تھے۔ انتہی۔

شیخ اکبرؒ رضی اللہ عنہ فتوحات ملی کے ۱۲ باب میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ حدیث رسول اللہؐ سے تین واسطے سے پہونچی ہے من تصور غیر صورۃ فقتل فلا عقل فیہ ولا قود۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک مرد ہیزم فروش متقی اور پرہیزگار تھا۔ اس کے مکان میں ایک بار سانپ ظاہر ہوا اس نے مار ڈالا اس کے بعد چند جن آئے اور اس کو اٹھا کر ایک رنگ کے پاس لے گئے اور کہا کہ اس نے میرے چچا زاد بھائی کو مار ڈالا ہے شیخ نے اس سے قصہ پوچھا اس نے کہا کہ میں نے کسی آدمی کو نہیں مارا ہے۔ بلکہ میں نے ایک سانپ کو مارا ہے جنوں نے کہا یہ میرا چچا زاد بھائی تھا۔ شیخ نے کہا کہ یہ شخص بری ہے کیونکہ میں نے خود رسول اللہؐ صلعم کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ من تصوراتی غیر صورۃ فقتل فلا عقل فیہ ولا قود اس بیچارہ غریب کو نہایت تعجب ہوا کہ انہوں نے رسول اللہؐ سے

کیونکہ سنا اس نے پوچھا کہ حضرت کیا آپ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر
تھے انہوں نے کہا کہ ہاں تعجب کرو کیونکہ میں نصیبین کا جن ہوں ہم چند
لوگ رسول اللہ کے پاس گئے تھے اور اس حدیث کو سنا تھا۔ اب ان
لوگوں سے سوائے ہمارے کوئی زندہ نہیں ہے پھر جب وہ ہیزم فروش
گھر کو آیا تو اس نے ضریر بن ابراہیم بن سلیمان سے اس حدیث کو بیان
کیا اور ضریر بن ابراہیم بن سلیمان نے مجھ سے میرے گھر میں شہر حلب
میں اس حدیث کو بیان کیا شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں دوسرے
بار حلب کو گیا تو میں نے اس حدیث کو شمس الدین بن محمد بن فرغش
المعطی اور برہان الدین بن اسماعیل بن محمد المامدی سے روایت کی اور
ان دونوں کو ضریر بن ابراہیم کی خدمت میں بھیجا تاکہ انکو بھی اس
حدیث میں رسول اللہ سے تین واسطہ حاصل ہوں۔

محی الدین بن عربی فتوحات میں فرماتے ہیں کہ میں نے سالہا سال فاطمہ
بنت ولیدہ کی خدمت کی ہے اور اس وقت ان کا سن پچانوے سال
کا تھا لیکن ان کے چہرہ پر رونق اور تازگی ویسے ہی تھی جیسے کہ عالم شباب
میں ہوتی ہے۔ میں انکو دیکھنے سے اکثر شرم کرتا تھا اور حق تعالیٰ کیساتھ
انکا عجیب و غریب حال تھا اور ہمارے اینائے جنس سے جو لوگ کہ ان کی
خدمت میں آتے تھے ان سب سے مجھ سے زیادہ خوش رہتیں اور محکو
خدمت میں رہنے کو اکثر فرماتیں اور میرا نام لیکر کے فرماتیں کہ میں فلاں
کے کسی کو نہیں دیکھتی ہوں اور جب میں ان کے سامنے جاتا تو ہمہ تن
میری طرف متوجہ ہوتی تھیں اور وہ اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں ان لوگوں
سے نہایت تعجب کرتی ہوں جو حق تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں

اور اس کے دیکھنے سے خوشی نہیں کرتے حالانکہ حق تعالیٰ ہمیشہ انکو مشہود ہے اور ہمیشہ لوگوں کی نظر اُسی پر پڑتی ہے اور وہ ایک چشم زدن بھی لوگوں سے غائب نہیں ہوتا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے فرزند تمہاری اس میں کیا رائے ہے۔ میں نے کہا کہ جیسا آپ فرماتی ہیں ویسے ہی ہے اور اکثر آپ سورہ فاتحہ سے لوگوں کی حاجت براری کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میرے دوست نے فاتحہ کو میری خدمت کے لئے فرمایا ہے اور قسم ہے اللہ پاک کی کہ فاتحہ نے کبھی مجھ کو دوست کے مشاہدہ سے نہیں روکا ہے ایک دن میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک بڑھیا عورت آئی اور ایک شہزاد کا نام لیا کہ میرا شوہر وہاں چلا گیا ہے اور دوسری عورت کرنا چاہتا ہے میں نے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر واپس آئے، وہ بولیں کہ ہاں یہی چاہتی ہوں تب میں حضرت ولیہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ حضرت مادر آپ سنتی ہیں یہ کیا کہتی ہیں۔ فرمائیں کہ تو کیا کہتا ہے میں نے کہا کہ انکا کام نکل آئے یعنی انکا شوہر واپس آئے بولیں کہ اچھا ابھی میں سورہ فاتحہ کو بھیجتی ہوں اور اس کو وصیت کرتی ہوں کہ جہاں کہیں اس کا شوہر ہو پکڑ لاوے پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگیں اور میں انکے ساتھ فاتحہ الکتاب پڑھنے لگا۔ مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انکے سامنے سورہ فاتحہ جسد النسانی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے جب پڑھیں تو کہنے لگیں کہ اے فاتحہ الکتاب فلاں شہر میں جا میں انکے شوہر کو دیکھ رہی ہوں اس کو پکڑ لا پھر اس کے شوہر کے آنے میں اتنی ہی دیر ہوتی جتنے میں وہ مسافت طے کر سکے۔

ابن عربی فتوحات کے ۳۷ باب میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ میں ہمیشہ

ایک مرد یا ایک عورت صاحب مقامات ہوتے ہیں ادا ان سے بہتری کرامات ظاہر ہوتی ہیں جس سے بندگانِ خدا کو نفع پہنچتا ہے اور اسکو ہر شے پر قدرت تامہ حاصل رہتی ہے اور وہ سب کا سردار اور مقدم ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ حق کے ساتھ رہتا ہے اور اسی کے حکم سے ہر کام کو کرتا ہے اور بخدا میں ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قلم حاصل تھا اور خلق اللہ پر حق تعالیٰ سے انکو صولت اور وید بہ بہت تھا اور ان کے حالات اور اخبار مشہور ہیں میں ان سے نہیں ملا ہوں لیکن اس شخص سے ملا ہوں جو ان کے زمانہ میں انیس کے ہمسایہ تھے لیکن بعض چیزوں میں ہمارے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بڑھے ہوئے تھے اور ان کے درجہ پر جو شخص متعین تھا اس سے بھی میں ملایں اب اس نے بھی ذات پائی اب جھگو نہیں معلوم کہ ان کی جگہ پر کون شخص معین ہے۔

اور فتوحات کے ۳۰ باب میں قطا کے طبقہ میں فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ تحقیق معلوم ہوا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قطب وقت تھے اور تصرفات کی ان کو اجازت تھی اسی واسطے بحساب کرامات ان سے ظاہر ہوئے ہیں۔ انتہی۔

جب کوئی صفت علم سے متصف ہوتا ہے تو اس کے مخالفین بہت پیدا ہو جاتے ہیں یہ اسرار اور علوم جنکو محی الدین بن عربی نے ظاہر کیا ہے وہ ہیں جن کے بارہ میں ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ مجھ کو رسول اللہ نے علم کی دو دعائیں دی ہیں ایک کو میں نے ظاہر کیا ہے اور اگر دوسرے کو ظاہر کروں تو لقطع هذا البعوض یہ حلقوم کا ٹ

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ نے احیاء العلوم میں حضرت زین العابدین
علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے ان دو شخروں کو اسی مطلب میں نقل کیا ہے۔
یاد رہے جو وہ عالم البوح بہ اے میرے خدا اگر میں جوہر علم کو ظاہر کروں۔

لثقیل لی انت من بعد الوثنا تو لوگ مجھ کو بت پرست کہیں گے۔
ولا استقل رجال المسلمین دہی اور مسلمان لوگ ہماری خونریزی کو جائز کریں گے۔
یہ وہ امتج ما یا توفہ حسنا اور اپنے برے افعال کو وہ اچھا سمجھیں گے۔

امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس علم سے علم لدنی مراد ہیں یہ ایسے علوم
اور اسرار ہیں جسکو عز و نصیب کرنے والے خلیفہ نہیں جانتے ہیں اگر منکرین
کو انکار پر اصرار ہو تو موسیٰؑ اور خضرؑ علیہما السلام کے قصد میں تامل کریں ابن
عربی کی تعریف میں جلال الدین سیوطی کی تصنیفات کو دیکھو یہ اپنی کتاب
میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بڑا شخص ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں اسکا
دشمن بھی ظاہر ہوتا ہے اور اشراف اور اہل علوم ہمیشہ بلا میں مبتلا رہتے
ہیں حضرت آدمؑ کے زمانہ میں ابلیس انکا دشمن تھا اور حضرت نوحؑ کے
زمانہ میں عاد و غیرہ انکے مخالف تھے اور حضرت داؤدؑ کے مقابلہ میں جالوت
و غیرہ ان کے منکر تھے اور حضرت سلیمان کے مقابلہ میں صخر و غیرہ مخالف تھے
اور حضرت عیسیٰؑ کی اول حیات میں بخت نصر اور دوسری حیات میں جالوت
مخالف اور منکر ہیں اور ابراہیم خلیل اللہ کے مقابلہ میں نمرود تھا اور حضرت
موسیٰؑ کے مقابلہ میں فرعون تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
مقابلہ میں ابوجہل و غیرہ آپ کے مخالف تھے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ
عنہما کا بھی ایک دشمن تھا جب وہ نکلنے سے تھے تو وہ آپ کو سنایا کرتا تھا اور

عبداللہ بن امیر کو مراٹی اور منافق دشمن کہا کرتے تھے اور ایک بار جب وہ نماز میں مشغول تھے تو کبختوں نے آپ کے سر پر جلتا ہوا گرم پانی ڈال دیا اور آپ کے چہرہ اور سر کا پوست اس سے گر گیا اور آپ کو خبر نہیں جب انہوں نے سلام پھیرا تب فرمایا کہ ہمیں تکلیف کیونکر پہنچی لوگوں نے قصہ بیان کیا آپ نے فرمایا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اور بہت زمانہ تک آپ اس سے رنج اٹھاتے رہے۔

اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا نافع بن ارنق بڑا دشمن تھا وہ ہمیشہ آپ کو ستاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بے جانے بوجھے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں اور حضرت سعد ابن وقاص کو اکثر جہال کوفہ میں ستایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ عشرہ مبشرہ سے تھے اور انکی لوگوں نے حضرت عمرؓ سے شکایت کی کہ یہ نماز اچھی طرح نہیں پڑھتے ہیں اور آئمہ مجتہدین کے مصائب مخفی نہیں ہیں حضرت ابو حنیفہؒ نے کیا کچھ مصیبت اٹھائی ہے اور امام مالکؒ نے کیا صدمات اٹھائے ہیں اور انکی لوگوں نے کہاں تک خفت کی ہے پچیس سال تک دشمنوں کے خوف سے جمعہ و جماعت میں یہ حاضر نہیں ہو سکے۔ اور امام شافعیؒ نے اہل عراق اور اہل مصر سے کس قدر خون جگر پی کر زندگی بسر کی ہے اُن کے حالات بھی لوگوں پر مخفی نہیں ہیں حضرت امام احمد بن حنبلؒ کو دشمن نے کس قدر صدمہ پہنچایا کتنے زمانہ تک قید رکھا بخاری کو لوگوں نے کس قدر ایذا پہنچا کر شہر تنگ میں نکال دیا۔

ابو عبدالرحمن سلمیٰ اور احمد بن حنبلان اور شیخ عبدالغفار قوسی وغیرہ ثقات لوگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو یزید بسطامیؒ کو لوگوں نے سترہ بار بسطام سے چند نا سمجھ عالموں کے ذریعہ سے نکلوا دیا اور ذوالنون مصریؒ کو

لوگوں نے ہاتھ پیر باندھ کر کے مصر کے کوچہ میں پھروایا اور زندیق زندقہ کہتے ہوئے لوگ اُن کے پیچھے جاتے تھے۔

اور سمنون محب ایک بزرگ تشتزی کو لوگوں نے بدنام کیا اور ایک زانیہ عورت کو کچھ روپیہ دیکر کہلا یا کہ اور اُس کے ساتھی میرے پاس روز آیا کرتے ہیں اور وہ ایک سال تک لوگوں سے مخفی رہے

اور سہل بن عبداللہ تشتزی کو لوگوں نے اُنکے شہر سے بصرہ میں نکال دیا اور امامت اور بزرگی کے ساتھ اُنکو سمجھوں نے کافر بنایا اور پھر براہ بصرہ ہی میں رہے اور وہیں انتقال ہوا اور ابوسعید خراسانی علیہ الرحمۃ کو بڑے بڑے گناہوں سے لوگوں نے بدنام کیا اور چند الفاظ کے سبب سے جسکو لوگوں نے اُن کی کتاب میں پایا تھا کفر کا فتویٰ اُن پر دیا۔

اور حضرت جنید علیہ الرحمۃ پر لوگوں نے اکثر کفر کی گواہی دی جب وہ علم توحید میں کلام کرتے تھے پھر وہ گھر کے تنگ و تاریک خانوں میں اسکو بیان کرتے تھے اور اسی حالت میں اُنکا انتقال ہوا اور حضرت جنید اور رویم اور سمنون اور ابن عطا اور مشائخ عراق علیہم الرحمۃ کا ابن دانیال سخت مخالف تھا اور اور یہ اُن لوگوں پر بڑے بڑے بہتان اور افتراء باندھا کرتا تھا اور جب وہ اُن لوگوں کا کسی سے تذکرہ سنا تو اسکا چہرہ غصہ سے سرخ اور متغیر ہو جاتا تھا۔

اور حضرت محمد بن فضل بلخی کو لوگوں نے بلخ سے نکال دیا کیونکہ اُنکا مذہب اہل حدیث کا تھا اور آیت صفات اور اخبار الہی کو وہ ظاہر معنی پر بلا تاویل کے رکھتے تھے اور جو معنی اُس کا علم اللہ میں ہو وہ اس پر ایمان لاتے تھے جب لوگوں نے اُنکو نکالنا چاہا تب انہوں نے کہا کہ جب تک کہ تم میری گردن میں

رسی ڈال کر بازاروں میں نہ پھراؤ گے میں کبھی نہ نکلوں گا اور تم بازاروں میں پکارو کہ یہ بدعتی ہے ہم لوگ اس کو اپنے شہر سے نکالنا چاہتے ہیں پھر سمجھوں تے ایسا ہی کیا جب بازار میں انکو تذلیل کی حالت سے نکالا تب انھوں نے انکی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اے اہل بلخ اللہ نے تمہارے دلوں سے اپنی معرفت نکال لی ہے اور بلخ ایک زمانے میں صوفیوں کا محزن تھا اور سب یہی کہتے تھے جو میں کہتا ہوں اور کوئی ان سے نہیں نکالا گیا ہے۔ مگر آج میں نکالا جاتا ہوں اور ابو عثمان مغربی کو لوگوں نے مکہ سے نکال دیا۔ حالانکہ وہ بڑے مجاہد اور علامہ اور صاحب حال تھے اور انکے جسم کو لوگوں نے تازیانہ وغیرہ سے بہت مجروح کیا اور اونٹ پر سوار کر کے انکو شہر میں پھرایا پھر وہ بغداد میں آکر رہے اور وہیں وفات پائی۔

اور حضرت شبلی پر لوگوں نے کفر کی گواہی دی حالانکہ وہ بڑے مجاہد اور علامہ تھے اور شفا خانہ میں لوگوں نے انکو بھیجا دیا تاکہ لوگ ان سے نہ ملیں۔ اور امام ابو بکر نابسی کو بایں فضل و کمال و استقامت فی الدین جو ملک مغرب سے مصر تک مشہور ہے زندیق کہلر بدنام اور بادشاہ سے کہلر اکٹا تا تک کر ان کا پوست کھنچا دیا جب لوگ انکا پوست کھینچتے تھے تو یہ خشوع اور خضوع سے اس حالت میں یہ تدبیر و تفکر قرآن پر پڑھتے تھے یہاں تک کہ قریب تھا کہ لوگوں کا دل اس صدمہ سے پاش پاش ہو جائے اور خلق میں ہنگامہ برپا ہو جائے۔

ایسے ہی شیخ نسیمی کا لوگوں نے پوست کھنچا دیا اور جب انھوں نے مخالفوں کے دعوے کو حجت اور برہان سے کاٹ ڈالا تب دشمنوں نے

اُنکے ساتھ کر کیا یعنی موچی کو کچھ پیسہ دیکر اُنکے جوتہ میں سورۃ اخلاص سلوا دیا اور وہ اس سے بیخبر تھے جب نائب حلب کو خبر ملی کہ یہ جوتہ میں سورۃ اخلاص کو پامال کرتے ہیں اور اُن کے جوتہ سے لوگوں نے سورۃ اخلاص کو نکال کر دکھلا دیا تو شیخ نے مان لیا اور کچھ جواب نہ دیا کیونکہ سمجھ لیا تھا کہ لوگ مجھ کو قتل کریں گے اُن کے شاگرد کے شاگرد نے مجھ کو یہ تحقیق کہا ہے کہ جب لوگ اُن کا پوست کھینچتے تھے تو وہ توحید کے اشعار پڑھتے تھے اور اُسی حالت میں انہوں نے پانچ سو اشعار تصنیف کئے اور اور پوست کھینچنے والے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتے تھے۔

اور حضرت ابو مدین کو بھی لوگوں نے بدنام کیا اور زندیق کہا اور بجایہ سے شہر تلمساں میں اُنکو زکالہ دیا اور وہیں انہوں نے قضا کی۔

ایسے ہی ابو الحسن شاذلی کو بھی لوگوں نے ملک مغرب سے مصر میں زکالہ دیا۔ اور سمجھوں نے بالاتفاق اُنکے زندیق ہونے پر گواہی دی لیکن اللہ تعالیٰ نے اُنسے اُنکو بچایا۔

اور غزالدین بن عبدالسلام کو سب لوگوں نے کافر کہا اور اس کلمہ کے باب میں ایک مجلس منعقد کی گئی تھی جس کو انہوں نے اپنے عقیدہ میں کہا تھا پھر بادشاہ کو لوگوں نے اُنکے خلاف پر آمادہ کیا اور میں نے ان اماموں کے مصائب کو تمھاری آنکست کیلئے بیان کیا ہے تاکہ تم کو صوفیوں کی تصانیف سے اس حال ہو خاصۃً ابن عربیؒ شیخ اکبر کے ساتھ تمھیں خلوص باطنی حال ہو اور اُنکے معاندین اور منکرین کے کلمات کو اسی قبیل سے معلوم کرو اور مجھ کو محی الدینؒ بن عربیؒ کی تعریف مشکاف از فر سے زیادہ پسند ہے اور منکر بن کے انکار سے شیخ ابن عربیؒ کے کمال میں ایک ذرہ برابر بھی

فرق نہیں ہوتا ہے۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔
 احیاء العلوم میں مذکور ہے کہ جس کسی کو اس علم سے کچھ پہرہ نہیں ہے اس
 پر سور خاتمہ کا ڈر ہے پس عاقل پر ضرور ہے کہ جب تک کتاب و سنت سے
 اس کو مدلل نہ پادیں عمل موقوف رکھیں اور اس کی حقیقت سے انکار نہ کریں۔
 شیخ اکبر کے زمانہ کو اکثر ان لوگوں نے بھی پایا ہے جو ذیل میں مذکور ہیں
 شہاب الدین سہروردی یہ شیخ اکبر کے معاصر تھے اوحد الدین کرمانی
 نجم الدین رازی۔

مصلح الدین سعدی شیرازی صدر الدین قتوی بوید الدین جندی ابو الحسن مغربی شاذلی
 ابو العباس مرسی ابن الفارس حموی مصری عزیر الدین نسفی ابن الصبارغ۔
 فخر الدین عراقی بحیب الدین برغش شیرازی برہان الدین ترمذی نور الدین۔
 عبدالرحمن سہرانی جمال الدین جوزقان سیف الدین باخرزی سعد الدین
 حموی ابو محمد عبداللہ مغربی۔ ان لوگوں کا زمانہ شیخ کی اخیر عمر سے ملتا ہے
 مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ کا زمانہ بھی ابن عربی کی اخیر عمر سے ملتا
 ہے کیونکہ یہ ۶۰۴ میں تولد ہوئے اور ۶۷۷ میں وفات پائی اور حسب وقت
 فصوص الحکم لکھی گئی ہے اس وقت مولانا کا سن شریف ۲۳ سال کا تھا
 اور امام غزالی علیہ الرحمۃ شیخ اکبر سے ۵۵ سال پیشتر گذرے ہیں۔ رضی اللہ
 عنہم ورضو عنہ واسئلنا اللہ علی مسالکم ویوافقنا بامر الشریعة ولا یجعلنا من
 الفقہاء القیم الدین فرطوا وافرطوا ولا یجعلنا من المتصوفین الذاعین عن الحق
 الذین ضلوا واصلوا اذا قنا اللہ حلاۃ القرآن والحديث ویمشرنافی زمرة
 عبادة المصطفین الاختیار ویوتنا اللہ منایاتی وشرح اللہ صدورنا واطلق حلوماننا و
 یکشف غطاءنا بسمتہ الرحیمۃ وایخرد عنانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جاننا چاہیے کہ فصوص کے اسرار و غوامض کا علم چند قاعدوں و اصولوں کے
 پہچاننے پر منحصر ہے جو اس طائفہ میں متفق علیہ ہیں لہذا میں پیشتر انھیں
 ✓ اصولوں کو بارہ فصلوں میں بیان کرتا ہوں جن پر توحید کی بناء ہے اور اہل طریقت
 کا اُن پر مدار ہے اور جن سے بہتیرے مطالب اس علم کے اُن لوگوں کو
 ✓ معلوم ہو سکتے ہیں جنکو اللہ نے توفیق اور فہم سلیم عنایت فرمائی ہے فصل
 اول وجود میں فصل دوم حق تعالیٰ کے اسماء صفات میں فصل سوم ایمان
 ثابتہ میں فصل چہارم جوہر اور عرض میں فصل پنجم عوالم کے کلیہ اور حضرت
 خمسہ الہیہ میں فصل ششم عالم مثالی اور اس کے متعلقات میں فصل ہفتم کشف
 اور اس کے اتمام میں فصل ہشتم عالم اور حقیقت انسانی میں فصل نہم خلافت
 محمدیہ اور قطبیت میں فصل دہم روح اعظم اور اس کے مراتب اور اسماء عالم انسانی
 کے بیان میں فصل یازدہم نبوت علوی اور حق جل جلالہ کی طرف روح
 کے عود کرنے میں فصل دوازدہم نبوت اور رسالت اور ولایت میں علامہ ادر
 قیصری شارح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارہ میں میں نے اکثر اُن عجیب و غریب
 چیزوں کو بیان کیا ہے جن کو میں نے اس طائفہ کی کتاب میں نہیں دیکھا ہے
 بلکہ مجھے من جانب اللہ اتفاق ہوا ہے۔

تبصرہ جانا چاہیے کہ علم حقائق وہ علم ہے کہ جس سے ذات حق کی معرفت تفصیلاً حاصل ہوتی ہے اور اس کا موضوع حق جل و علا کا وجود ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اخلاق الہی سے متخلق ہو اور معرفت کو جو تخلیق عالم کے سلسلہ کی محرک ہے حاصل کرے اور اس علم کے مبادی اہمات حقائق میں جن کا نام اسماء ذات اور اسماء صفات اور اسماء افعال ہے اور اس کے تمام مسائل عالم اور اس کے افراد ہیں کیونکہ انھیں سے حق تعالیٰ کی ذات کا تمیز ہوتا ہے اور یہ دو قضیوں پر موقوف ہے ایک یہ کہ عالم کو حق تعالیٰ سے کیسا ربط ہے۔ دوسرے یہ کہ حق تعالیٰ کو عالم سے کیسا ارتباط ہے اس ارتباط کے بیان میں عبدالکریم جلی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب انسان کامل میں بیان کیا ہے کہ وہ ایک جوہر ہے جو چار عنصروں میں ہے اور اس جوہر کے دو عرض ہیں پہلا ازل اور دوسرا ابد اور اس جوہر کے دو وصف ہیں پہلا حق اور دوسرا خلق اور اس جوہر کے دو تحت ہیں پہلا قدم اور دوسرا حدث اور اس کے دو نام ہیں پہلا رب اور دوسرا عبد الی آخرہ۔ اور اس علم کو دوسرے علوم سے عام خاص مطلق کی نسبت ہے اس واسطے کہ اس کا موضوع کسی حد معین پر محدود نہیں ہو سکتا ہے بلکہ تمام علموں کا موضوع اسی کا موضوع ہے اور اسی کا نام علم حکمت ہے کیونکہ جیسے حکماء حقائق اشیاء سے بحث کرتے ہیں ویسے ہی یہ لوگ بھی۔ مگر دونوں میں صرف اس قدر فرق ہے کہ حکماء بغیر کسی رہبر کے معلول سے علت کی طرف جاتے ہیں اور یہ لوگ بوساطت اور رہبری رسول کے علت کو مجہلاً جان کر اس کے تفصیل علم کیلئے معلول سے پھر سیر شروع کرتے ہیں چنانچہ جب فلاطون سے پوچھا گیا کہ انبیاء کون ہیں اور کیسے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ لوگ

حکماء ہیں اور انکی حکمت کامل ہے ومن یوقی الحکمة فقد اوقی الخیرا کثیرا

فصل اول وجود میں اور یہی وجود حق ہے جانتا چاہیے

کہ وجود میں حیث ہو بغیر قید خارجی اور ذہنی کے یعنی مرتبہ لا بشرط شئی میں طلاق اور تقید کسی چیز سے مقید نہیں ہے کیونکہ خارجی اور ذہنی اسی کے دونوع ہیں۔ اور اس مرتبہ میں وہ نہ کلی ہے نہ جزئی نہ عام ہے نہ خاص اور نہ اس اعتبار سے وہ واحد ہے کہ اس کی ذات پر کوئی شے زائد ہوئی ہو اور نہ وہ کثیر ہے بلکہ اپنے مراتب اور مقامات میں سکو یہ چیزیں لازم ہیں چنانچہ آیہ کریمہ ضیع الدراجات (سب رگوں سے بلند ہے) سے اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے پس وہ مطلق اور مقید اور کلی اور عام اور خاص اور واحد اور کثیر بغیر اسکی ذات اور حقیقت میں تغیر اور تبدل پائے جانے کے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ جو ہر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ خارج میں موجود ہے اور کسی موضوع میں نہیں پایا جاتا یا وہ ایک ماہیت ہے کہ جب ہوگا تو کسی موضوع میں نہ ہوگا اور وجود میں جمیٹ ہو ہو اس طرح نہیں ہے اور اگر وہ ایسا ہو تو مثل اور متعین جو ہر دوں کے ہوگا جو اپنے وجود میں دوسرے وجود اور اس کے لوازم کے محتاج ہونگے جو اس پر نائد ہوں۔ وہ عرض بھی نہیں ہے کیونکہ عرض اس کو کہتے ہیں جو کسی موضوع میں پایا جاوے یا اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ جب وہ ہوگا تو کسی موضوع میں ہوگا اور وجود اس طرح موجود نہیں ہے کہ اس کے لئے دوسرا وجود ہو جو اسکی ذات پر نائد ہو۔ پیش از نیکہ وہ کسی موضوع میں موجود ہو بلکہ وہ بعینہ اور بذاتہ موجود ہے اور وہ کسی دوسرے امر سے موجود نہیں ہے جو ذہنا و خارجا اس کا متاثر ہو اور اگر وہ عرض ہوتا تو کسی موضوع میں قائم ہوتا جو بالذات اس کے پیشتر موجود

تھا اور اس میں تقدم الشی علی نفسہ لازم آتا اور دوسرے یہ کہ جو ہر اور عرض کا وجود اُن دونوں پر ایک امر زائد ہے اور وجود میں ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس پر زائد ہو سکے تیسرے یہ کہ وہ اُن دونوں کی تعریف میں مانجوری کیونکہ وہ اُن دونوں سے عام ہے اس واسطے وہ اُن دونوں کا غیر ہوا اور وہ امر اعتباری بھی نہیں ہے جیسا عالم کہتے ہیں وہ اس واسطے بذاتہ موجود تھا جب یہ لوگ جو اس کو اعتباری کہتے ہیں موجود نہ تھے پیش از نیکہ وہ اعتباری ہو سکے خواہ وہ عقول ہوں یا غیر عقول چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ كان الله ولم يكن معه شيء تھا اللہ اور اس کے ساتھ کوئی چیز نہ تھی اور یہ ضرور نہیں ہے کہ جب کوئی حقیقت مرتبہ بشرط شی میں اعتباری ہو تو وہ مرتبہ لا بشرط شی میں بھی اعتباری ہو اور نہ وہ صفت عقلی وجودی ہے جس کے مفہوم میں عدم داخل ہو جیسے وجوب واجب کے لئے اور امکان ممکن کے لئے ہے اور وہ سب چیزوں سے باعتبار اپنے عموم کے عام ہے اور وہ سب مہیتوں پر منبسط ہے اس واسطے جب ہم عدم مطلق اور عدم مضاد کو ذہن میں تصور کرتے ہیں تو اُن کے مفہوم پر بھی وہ عارض ہوتا ہے اور اسی واسطے عقل اُن دونوں میں امتیاز کا حکم رکھتی ہے اور ایک کو ممتنع جاتی ہے اور دوسرے کو ممکن کیونکہ جس کا وجود ممکن ہے اس کا عدم بھی ممکن ہے۔ اس کے سوا اور احکام ہیں اور وہ سب چیزوں سے تحقق و انانیت ظاہر ہے اسی واسطے کہا گیا ہے کہ وہ بدیہی ہے اور ماہیت اور حقیقت میں سب چیزوں سے زیادہ محقق ہے اور اس بارے میں جو کچھ رسول اللہ صلعم نے فرمایا وہی سچ ہے کہ تمام مخلوقات سے اس کا بڑا جلنے والا وہ شخص ہے جو اپنی دعائیں کہے ما عوفناک حق معرفتک

میں نے تجربہ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا پہچانا چاہیے اور ذہن اور خارج میں کوئی شے بغیر اس کے نہیں پائی جاتی ہے پس وہ بالذات سب کا محیط ہے اور اسی سے اشیاء کا قوام ہے کیونکہ اگر وجود ہی نہ ہوتا تو ذہن اور خارج میں کوئی شے نہ ہوتی پس وہی کل اشیاء کا مقوم ہے بلکہ وہی اسکا عین ہے کیونکہ وہی اپنے مرتبوں میں تجلی فرماتا ہے اور علم اور عین میں اپنے صورتوں اور حقیقتوں سے وہی ظہور کرتا ہے پھر اسی کا نام ماہیت اور اعیان ثابتہ ہوتا ہے چنانچہ یہ مسئلہ الشارح فی فصل سوم میں بیان ہوگا پس جو اور عدم میں کوئی واسطہ نہیں ہے جیسے موجود مطلق اور معدوم مطلق میں کوئی واسطہ نہیں ہے اور ماہیت حقیقی اس کی وجود خاص اور عدم میں واسطہ ہے اور مطلق اور اعتباری کو نفس الامر میں تحقیق نہیں ہے اور کلام اس میں ہے جسکو تحقق ہے اور اسکا ضد یا اس کا مثل کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ مثلیں یا ضدیں جو موجود ہیں یا باہم مخالف ہوں گے یا مساوی۔ پھر تمام حقائق میں اس کے اضراد اور امثال کے پائے جانے سے مخالف ہوگا اب اسی پر صادق آتا ہے لیس مکتدر شئی (اوسکے مثل کوئی چیز نہیں ہے) اور اسی سے ضدیں کا تحقق ہوتا ہے اور اوسنی سے مثلیں قائم ہوتی ہیں۔ بلکہ خود وہی ہے جو ضدیں اور متساویین کی صورتوں میں ظہور کرتا ہے۔ اور اس سے دو نقیضوں میں اجتماع نہیں لازم آتا کیونکہ نقیضین سے ہر ایک دوسرے کے سلب کو مستلزم ہے اور دوہمت کا اختلاف باعتبار عقل کے ہوتا ہے اور وجود میں سب جہات متحد ہوتے ہیں۔ کیونکہ ظہور اور بطون اور تمام وجودی صفات جو متقابل ہیں عین وجود میں مستہلک ہیں درمخارفت فقط باعتبار عقل کے ہے اور صفات

سببی اگرچہ عدمی ہیں لیکن وہ بھی اس وجہ سے وجودی ہیں کہ عقل میں موجود ہیں اور جتنے جہات کہ متعارف ہیں اور وہ باعتبار اپنے وجود عقلی کے باقی کے عین ہیں اور عین وجود میں دونوں کے جمع ہونے کے سبب سے عقل میں بھی دونوں جمع ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ دونوں عقل میں موجود نہ ہوتے تو دونوں میں اجتماع نہ ہوتا اور وجود خارجی میں جو وجود مطلق کا ایک نوع ہے دونوں کا جمع نہ ہونا وجود میں حجت ہو ہو میں دونوں کے اجتماع کو منافی نہیں ہے اور نہ وہ خارج اور ذہن میں قسمت اور تفریق کو قبول کرتا ہے بلکہ بسیط محض ہے اسوا سطر کے لئے نہ جنس ہے نہ فصل ہے پس اسکی حد ہو نہیں سکتی اور نہ وہ بذاتہ شدت اور ضعف کو قبول کرتا ہے کیونکہ ان دونوں کا انھیں میں تصور ہو سکتا ہے جو حلول کرتے ہوں اور دوسری شے میں قرار لیتے ہوں جیسے کہ سیارہ اور سپیدی دو محلوں میں ہے یا غیر قار ہو گا جو کسی میں قرار نہیں لیتے ہوں اور جس کی توجہ کسی غایت تک زیادت اور نقصان میں ہو جیسے حرکت ہے لیکن بعض مراتب میں باعتبار اس کے ظہور اور خفا کی اس پر زیادت اور نقصان اور شدت اور ضعف واقع ہوتا ہے جیسے ذات قار اور ذات غیر قار میں ہے جیسے جسم اور حرکت اور زبان ہے اور وہ خیر محض ہے اور جتنی چیزیں خیر ہونگی تو وہ سب ایسی سے اور ایسی کے سبب سے ہونگی اور وہ بذاتہ خود قائم ہو گا کیونکہ وہ اپنی تحقیق میں ذات سے باہر کسی چیز کی محتاج نہیں ہے پس وہی قیوم اور بذاتہ ثابت ہے اور غیر کو ثابت کرنیوالی ہے اور اس کو ابتداء نہیں ہے ورنہ اس وقت ممکن ہونے کے سبب سے اس کو علت موجدہ کی حاجت ہوگی اور نہ اسکو

انتہا ہے ورنہ اس پر عدم عارض ہوتا پھر وہ اپنے ضد سے موصوف ہوتا یا انقلاب حقیقت لازم آتا اور وہی اولیٰ اور ابدی ہے اس واسطے وہی اول اور آخر اور ظاہر اور باطن ہے کیونکہ جو چیز کہ عالم شہادت میں ظاہر ہے یا عالم غیب میں پوشیدہ ہے وہ سب اسی کی طرف رجوع ہوئی ہوئی ہے اور وہی ہر چیز کا جانتے والا اور اشیاء کا بالذات محیط ہے اور ہر عالم کو اسی سے علم حاصل ہوتا اس واسطے وہ اس سے اولیٰ ہوا بلکہ وہ جامع کمالات ہے اور اسی سے کل صفات قائم ہیں جیسے حیوۃ اور علم اور ارادہ اور قدرت اور سمیع اور بصیر وغیرہ اور وہی حی ہے اور وہی بذاتہ بلا واسطہ کسی دوسرے کے عالم اور مرید اور قادر اور سمیع اور بصیر ہے کیونکہ اسی سے ہر چیزوں کو کمالات حاصل ہوتے ہیں بلکہ وہی تجلی اور تحول سے کمالات کے مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ صورتیں ذات کی تابع ہیں کیونکہ انکو بھی وجود ہے لیکن مرتبہ احدیت میں وہ مستہلک ہیں اور مرتبہ واحدیت میں ظاہر ہیں اور اسی ایک ہی حقیقت ہے اس میں کثرت نہیں ہے اور اس کے ظہور و صورتوں کی کثرت سے اُسکی ذات کی یکتائی میں کوئی قباحت نہیں ہوتی اُسکا یقین اور امتیاز ذاتی ہے اور کسی دوسری شے سے نہیں ہے جو اُسکی ذات پر زائد ہو کیونکہ وجود میں کوئی اُسکا مغائر ہی نہیں ہے تاکہ اس سے کسی شے میں اُسکو مشارکت ہو اور اس سے تمیز کی حاجت پڑے اور یہ مراتب متعینہ میں اس کے ظہور کی متافی نہیں ہے بلکہ وہی تمام تعینات صفاتی اور اسمائے اور مظاہر علمی اور عینی کا اصل مصول ہے اور اس میں جو وحدت ہے وہ کثرت کی مقابل نہیں ہے بلکہ

وحدت مقابلہ کا یہ اصل ہے اور یہ اُس کی ذات احدیت کی عین ہے اور
 وحدت اسمائی جو کثرت کے مقابل ہے یہ بھی من وجہ اُسی کے عین ہے اور
 وحدت اسمائی جو کثرت کے مقابل ہے یہ وحدت اصلی ذاتی کی ظل ہے اور
 وہ نور محض ہے کیونکہ وہ بذاتہ ظاہر ہے اور غیر کو ظاہر کر نیوالی ہے لیونکہ
 اُسی سے تمام چیزوں کا اور اک ہوتا ہے اور اُسی سے ارواح اور عینوں کے
 آسمان اور اجسام کی زمین منور ہے اور یہ سب اُسی سے موجود و متحقق ہوتے
 ہیں اور تمام انوار روحانی اور جسمانی کا یہی منبع ہے اور اُسکی حقیقت اس
 کے غیر کو نہیں معلوم ہے اور لفظ کون اور حصول اور تحقق اور ثبوت بھی
 اُس سے مراد نہیں ہے اگر اس سے مصدر مراد لیا جائے کیونکہ بالہدایت
 معلوم ہے کہ یہ سب اس کے عرض ہیں اور اگر ان لفظوں سے وہی مراد لیا
 جائے جو لفظ وجود سے سمجھا جاتا ہے تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔
 جیسا کہ اہل اللہ نے لفظ کون سے وجود عالم مراد لیا ہے اور اس وقت
 میں اُس سے کوئی چیز خواہر اور عرض نہ ہوگا جیسا اوپر بھی گذر چکا ہے اور
 نہ اس کی حقیقت اصلی طور سے معلوم ہو سکی اگرچہ باعتبار انا نیت کے
 معلوم ہے اور تعریف لفظی میں ضرور ہے کہ مشہور لفظوں سے تعریف
 ہوتا کہ اُس سے علم حاصل ہو ظاہر ہے کہ سب لفظوں سے لفظ وجود
 ہی زیادہ مشہور ہے اور وجود عام جو علم میں اعیان پر منبسط ہے وہ
 اُسی کے ظلوں سے ایک ظل ہے کیونکہ وہ بھی عموم سے مقید ہے اور
 ایسے ہی وجود خارجی اور وجود ذہنی بھی اُس کے دو ظل ہیں کیونکہ باسکو
 دوئی تقید ہو گئی اور اس آیت میں اُسی کی طرف اشارہ ہے۔ الہ
تعالیٰ ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعله ساکنا اور واجب الوجود

حق سبحانہ تعالیٰ ہے جو بذاتہ ثابت ہے اور دوسرے کو ثابت کئے ہوئے ہے اور وہی اسماء الہی سے موسوم اور صفات ربانی سے موصوف ہے اور انبیاء اور اولیاء کی زبان سے اُسی کی دعوت کی گئی ہے جو خلق کو اُسی کی ذات کی طرف راہ بتلاتے تھے اور وہی داعی تھا جو اپنے مظاہر اور مجالی کو عین جمع میں ہو کر اپنی خبر دیتا تھا اور مرتبہ انانیت میں ہو کر وہی دعوت کرتا تھا اور اُسی نے نبیوں کی زبان سے خبر دی ہے کہ وہ اپنے ہویت سے ہر شے کے ساتھ اور اپنی حقیقت سے ہر جی اور جاندار کے ساتھ ہے۔ چنانچہ وہ خود فرماتا ہے **هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم** (وہی اول اور آخر ہے وہی ظاہر اور باطن ہے اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے) اشیاء کا عین وہ اس اعتبار سے ہے کہ لباس اسماء اور صفات میں عالم علم اور عالم عین میں وہی ظاہر ہے اور غیر اس اعتبار سے ہے کہ اُسی ذات ہنوز مخفی ہے اور وہ نقص و ذم کی صفات سے نہایت عالی اور حمداور یقین سے منزہ اور حدوث اور تکوین کے داغ سے مبرا ہے اُس نے اشیاء کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ خود اس میں مخفی ہو جاوے اور اشیاء ظاہر ہو جاویں اور اس کو چھپا لیویں اور قیامت کبریٰ میں وہ عدل اس طرح سے کریگا کہ وہ خود وحدت حقیقی سے ظاہر ہوگا اور اشیاء پر وہ قہر کریگا جسکو لا شے کہتے ہیں چنانچہ فرمایا اللہ جل شانہ **لَمَّا مَنَّ الْمَلِكُ الْيَوْمَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (آج کسکا ملک ہے؟ اللہ واحد قہار کا ہے اور فرمایا کل شئ ہالک الا وجہہ) (ہر چیز ہلاک اور نابود ہو جائیگی سوائے اُسکی ذات کے) اور قیامت صغریٰ میں وہ عالم شہادت سے عالم غیب میں تحول فرما دیگا یعنی ایک ہی عالم**

میں ایک صورت سے دوسری صورت میں وہ اپنے کو ظاہر کر لیا پس جو ماہیات ہیں وہ اس کے کمالوں کی صورتیں اور اس کے اسما اور صفات کے مظاہر ہیں پہلے وہ علم میں ظاہر ہوا پھر وہ عین میں ظاہر ہوا اور عین میں اس کا ظہور اشیا درہی کے جہ میں ہوا ہے تاکہ اس کی نشانیاں ظاہر ہوں اور اس کی قدرت کا جھنڈا اور علم کا علم بلند ہو اسی واسطے باعتبار صورتوں کے اس میں کثرت ہے تاہم وہ وحدت حقیقی اور کمالات سرمدی میں ظاہر ہے اور حقائق اشیا کو اسی سے ادراک کرتا ہے جس سے وہ اپنی ذات کی حقیقت کو ادراک کرتا ہے اور کسی دوسری چیز سے وہ ادراک نہیں کرتا جیسے عقل و دل وغیرہ ہے کیونکہ وہ حقائق بھی اپنی ذات کی اصل میں عین ہیں اگرچہ وہ عین اس کے غیر ہیں اور اس کو اس کا غیر ادراک نہیں کر سکتا ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ لا قد کہ الا بصار وھو یدرک الا بصار (اس کو بصیر ادراک نہیں کرتی ہے۔ بلکہ وہ خود بصیر کو ادراک کرتا ہے) ولا یحیطون بہ علما (اور اس کو لوگ علم سے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں) وما قدس واللہ حق قدسہ (اس کی لوگوں نے جیسی عظمت چاہیے ویسی عظمت نہیں کی) و یجذبہ اللہ نفسہ واللہ راؤف بالعباد۔ اور اللہ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے اور بندوں پر مہربان ہے اللہ نے بتدریج شفقت بندوں کو متنبہ کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ اس پیر میں عمر کو ضائع نہ کریں جس کا حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جب یہ معلوم ہو گیا کہ وجودی حق تعالیٰ ہے تو اس آیت کے سیر کو معلوم کر لو گے۔ وہو معکم ایما کنتہ اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں تم ہو) وفحن اقرب الیہ منکم (اور ہم

اُس کے پاس تم سے زائد نزدیک ہیں) وفي النفس كما افلا تبصرون
 (اور تمہارے ہی نفس میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے) وهو الذي في السماء
 الله وفي الارض الله اور وہی آسمان میں خدا ہے اور وہی زمین میں خدا
 ہے۔ الله نور السموات والارض وهو بكل شئ محيط (اللہ ہی آسمان اور
 زمین کا نور ہے اور وہی ہر چیز پر محیط ہے) وكنت سمعه وبصره اور
 میں ہی اُس کا سمع و بصر ہوتا ہوں) اور یہ راز بھی معلوم ہو جائیگا کہ لو
 دليتم بحبل لبعث على الله (اگر تم لوگ زمین رسی سے ڈول لٹکاؤ تو
 وہ اللہ ہی پگڑیگا) اور مثل اس کے اور بھی توحید کے اسرار ہیں جس پر
 اشارہ کی زبان سے تنبیہ ہو گئی ہے اہل نظر کی زبان سے تنبیہ اس طرح
 ہے کہ وجود واجب بذاتہ ہے کیونکہ اگر وہ ممکن ہوتا تو اس کا علت موجودہ
 ضرور ہوتا اور اس میں تقدم الشئ على نفسه لازم آتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ ممکن
 کو وجود میں کسی علت کی حاجت نہیں ہے اسی لئے کہ ہمارے مشرب میں
 وہ موجود ہی نہیں ہے کیونکہ یہ اعتباری ہے لہذا ہم نہیں مانتے ہیں کہ اعتباری
 کو کسی علت کی حاجت نہیں ہوتی ہے بدینوجہ کہ عقل میں اس کا وجود اعتبار
 کرنے والے ہی کے اعتبار سے ہوتا ہے پس وہی اُس کا علت ہو گیا۔
 اور یہ بھی دلیل ہے کہ اعتبار کرنے والا خارج میں وجود ہی سے متحقق ہوگا
 کیونکہ جب وجود اس سے مطلقاً سلب کر دیں تو وہ عذم محض ہو جائے گا۔
 اور اگر وہ اعتباری ہوگا تو کل موجودات ہی اعتباری ہونگے اس لئے
 کہ وہ ماہیات جو وجود سے منفک ہیں وہ محض مورا اعتباری ہیں اور اس کا
 بطلان ظاہر ہے اور کسی چیز کا اپنے نفس کو ادراک کرنا اس کو امر حقیقی
 ہونے سے نہیں نکالتا ہے اور نہ نفس وجود سے اس کو خارج کرتا ہے۔

اور طبیعت وجود کی من حیث ہو ہو وجود خاص واجب کو بھی حاصل ہے اور وہی خارج میں ہے اور اس وقت لازم آتا ہے کہ وہی طبیعت خارج میں بھی موجود ہو لیکن دوسرے وجود سے نہیں جو اس پر زائد ہو اور اس وقت اگر وہ ممکن ہوتا تو ضرور اسکو علت کی حاجت ہوتی۔

دوسرے وجود جو ہر اور عرض کچھ بھی نہیں ہے جیسا گذر چکا اور جو ممکن ہوگا وہ ضرور جو ہر یا عرض ہوگا پس اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وجود ممکن نہیں ہے اب متعین ہو گیا کہ وہ واجب بھی ہے اور وجود کی کوئی ایسی حقیقت بھی نہیں ہے جو اس پر زائد ہو اور اگر ہو تو یہ بھی مثل اور موجودات کے ہوگا جو وجود سے متحقق ہوتا ہے اور اس میں تسلسل ہوتا ہے اور جو اس طرح ہو یعنی اس کی حقیقت اس کے نفس پر زائد نہ ہو تو وہی واجب بذات ہے کیونکہ اپنے نفس سے کسی شے کی ذات کا علیحدہ ہونا محال ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ وجوب ایک نسبت کا نام ہے جو شے پر وجود خارجی کی نظر سے عارض ہوتی ہے اور جس چیز کو خارج میں وجود اس کے نفس پر زائد نہیں ہے تو وہ صفت وجوب سے موصوف نہیں ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وجوب اس شے پر عارض ہے جو باعتبار اس کے وجود کے اسکا غیر ہے اور جب وہ شے عین وجود ہوگا تو اسکو وجوب باعتبار اس کے ذات کے ہوگا اور غیر کے اعتبار سے نہ ہوگا۔ کیونکہ وجوب مطلقاً یعنی فی الجملہ تغائر کو مستدعی ہوتا ہے اور حقیقی تغائر کو مقتضی نہیں ہے۔ جیسے کہ علم عالم اور معلوم میں تغائر کو مستدعی ہے اور کبھی تغائر اعتباری ہوتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہی نفس کو تصور کرے اور کبھی تغائر حقیقی ہوتا ہے جیسے کوئی شخص دوسرے کو تصور کرے اور جو چیز کہ

وجود کی غیر ہے تو وہ اپنی تحقیق اور پائے جانے میں اس کا محتاج ہے اور
وجود من حیث ہونا ہو وجود کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے پس وہ اپنے پائے
جانے میں غیر سے غنی اور بے پرواہ ہے اور جو چیز کہ اپنی پائے جانے میں غیر
سے غنی اور بے پرواہ ہو وہی اوروں سے واجب ہے اس واسطے وجودی
بذاتہ واجب ہوا۔

اگر تم کہو کہ موجود من حیث ہو ہو کلی طبعی ہے اور جو کلی طبعی ہے تو وہ ہمیشہ اپنے
افراد کے ضمن میں پایا جاتا ہے پس وجود من حیث ہو ہو۔۔۔۔۔

۔۔۔ کو تحقیق میں اپنے فرد کی حاجت پڑی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تم نے کبریٰ سے اس
کلی طبعی کو مراد لیا ہے جو ممکن الوجود ہے تو مسلم ہے لیکن اس سے تمہارا مقصود نہیں
نکلتا ہے کیونکہ ممکنات کی حالت یہ ہے کہ وہ موجود اور معدوم دونوں ہوں اور
وجود اس کو قبول نہیں کرتا ہے چنانچہ گذر چکا ہے اور اگر تمہاری مراد ان دونوں

سے عام ہے تو کبریٰ ممنوع ہے اور اس آیت میں تامل کرنا چاہیے لیس کہ مسئلہ
شئی الخ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ بلکہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کلی طبعی تحقیق
میں اپنے معروض کے وجود پر موقوف ہوتی ہے خواہ وہ معروض واجب ہو یا
ممکن کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو دور لازم آئے گا خواہ معروض اس کا نوع ہو یا شخص
کیونکہ عارض ہمیشہ اپنے معروض کے ساتھ متحقق ہوتا ہے پھر اس کا معروض بھی
تحقق میں اس پر موقوف ہو تو دور لازم آتا ہے اور صحیح یہ ہے کہ کلی طبعی
عالم شہادت کے شخص ظہور میں تعینات مشخصہ کی محتاج ہوتی ہے اور وہ
تعینات مشخصہ اس کے وجود سے اس پر فیضان ہوتا ہے اور عالم معانی کے
نوعی ظہور میں تعینات کلیہ نوعیہ کی وہ محتاج ہوتی ہے اور اپنے تحقیق میں وہ
کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے بلکہ صرف ظہور میں اس کو دوسرے کی حاجت

پڑتی ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ جس میں نوعیت اور شخصیت عارض ہوتی ہے
 تو وہ طبیعت جنسیہ اور نوعیہ سے بالذات پیچھے ہوتی ہے پس متاخر مقدم کے
 ظہور کی علت نہیں پڑ سکتا ہے بلکہ اگر اس کا الٹا ہو تو وہ بہتر ہے اور جس نے
 کہ طبیعت کو طبیعت نہ پایا تو اس کو اولیٰ یہ ہے کہ وہ سوغات اور شخصیات
 کے عوارض کو اس کے ساتھ ضم کر کے اس طبیعت کو نوع اور شخص بنادے
 اور تمام تعینات وجودی کا مرجع عین وجودی کی طرف ہے پس حقیقت
 وجود کو خارج میں ہونے میں غیر کی طرف احتیاج لازم نہیں آتی اور
 دراصل وجود میں سوا اس کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔

دیکھو ہر ممکن قابل عدم ہے اور وجود مطلق کبھی عدم کا قابل نہیں ہے
 پس وجود ہی واجب بذاتہ ہوا کوئی یہ نہ کہے کہ ممکن کا وجود تو قابل عدم ہے
 کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وجود ممکن اسی سے مطلب ہے کہ اس کا خارج میں ظہور
 ہوا اور اس کے وجود خارجی کو وجود ممکن کہتے ہیں اور یہ حقیقی کے اعراض سے
 ہے اور اضافت کو ساقط کرنے کے وقت اس کا بھی مرجع اسی طرف ہوتا
 ہے اور یہ اس کا عین نہیں ہے اور یہی دلیل ہے کہ قابل کو مقبول کے ساتھ
 ہونا ضرور ہے اور وجود عدم کے ساتھ باقی ہی نہیں رہتا ہے پس اس کا قابل
 وہ ماہیت ہے اور ماہیت کا وجود اس کو قابل نہیں ہے کوئی یہ نہ کہے کہ اگر
 آپ کا مطلب یہ ہے کہ عدم وجود پر عارض نہیں ہوتا ہے تب تو مسلم ہے
 لیکن یہ کیوں نہیں جائز ہے کہ وجود بنفسہ زائل اور مرتفع ہو جاوے کیونکہ ہم
 یہ کہتے ہیں کہ عدم کوئی شے نہیں ہے تاکہ وہ ماہیت یا وجود پر عارض ہو اور
 میرے اس قول (ماہیت عدم کو مقبول کرتی ہے) کا مطلب یہ ہے کہ وہ قابل
 ہے کہ وجود اس سے زائل ہو جاوے اور وجود بمعنی ممکن نہیں ہے ورنہ قلب

حقائق لازم آئے گا کہ وجود عدم ہو جاوے اور اس وقت عدم کا امکان اس کی انفصال ذاتی ہوگی اور وجود بذاتہ بالہدایت اپنے نفس کو مقتضی ہے اور شے واحد کی ذات کو ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس کے بقا کو بھی مقتضی اور اپنے نفس عدم کے امکان کو بھی مقتضی ہو۔ پس اس کا زوال ممکن نہیں ہے اور اصل میں ممکن معدوم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مٹتی ہوتا ہے اور اس باطن میں داخل ہوتا ہے جس سے وہ ظاہر ہوا تھا اور اہل حجاب سمجھتے ہیں کہ وہ معدوم ہو گیا اور وجود ممکن کے معدوم ہونے کا وہم وجود کے افراد ماننے سے پیدا ہوتا ہے جیسے انسان کے افراد خارجی ہیں۔ اور حقیقت میں اس طرح نہیں ہے کیونکہ وجود ایک ہی حقیقت ہے جس میں کثرت نہیں ہے اور جو اس کے افراد موجود ہیں تو وہ باعتبار وجود کے ماہیت کی طرف مضائقہ کرنے کے ہیں اور اضافت امر اعتباری ہے اور واقعی میں اس کے افراد موجود نہیں ہیں تاکہ وہ معدوم اور زائل ہو بلکہ جو زائل ہوتا ہے وہ افراد کی اضافت حقیقت کی طرف ہے اور اس کے زوال سے وجود کا معدوم ہونا لازم نہیں آتا ہے تاکہ وجود کی حقیقت کا عدم کی حقیقت کے ساتھ القاب لازم آئے کیونکہ بالاضافہ وجود کا زائل ہونا بھی بالہدایت عدم ہے اور اس کا بطلان ظاہر ہے۔

تفریع۔ جب کہ وجود کے افراد حقیقی نہیں ہوتے جو حقیقت وجود کے مغائر ہوتو وہ افراد پر عرض عالم بھی نہیں ہوا و نیز یہ کہ اگر وجود عرض ہوتا تو ضرور عالم ہوتا خواہ جو ہر ہو یا عرض ہو۔ اور میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو ہر اور عرض نہیں ہے و نیز یہ کہ وجود میں حیث ہو ہو اضافی وجودوں پر محمول ہے اور میرا یہ قول صحیح ہے ہذا لوجود وجود کی وجود وجود ہے اور جو چیز کہ کسی شے پر محمول ہوتی ہے تو ضرور ہے کہ اس میں اور اس کے موضوع میں ماہی الاشتراک

دما بہ الامتیاز دونوں ہو اور یہاں باب الاشتراک نفس وجود کے سوائے دوسری چیز نہیں ہے اور دما بہ الامتیاز ہذیت اور تعین کے سوائے اور چیز نہیں ہے اب ثابت ہو گیا کہ وجود میں حیث ہو ہو اضافی وجودوں کا اصل میں عین ہے ورنہ بالبداهت وہ وجود نہ ہو گا اور اس وقت متابع کرنے والا اپنی مقتضا کے عقل سے جھگڑتا ہے یا اس میں اس طور سے کہے کہ لفظ وجود کا اطلاق اضافی وجود اور مطلق دونوں پر میں حیث ہو ہو اشتراک لفظی سے ہوتا ہے اور اس قول میں جو خرابی ہے وہ ظاہر ہے اور جو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے افراد پر واقع ہوتا ہے لیکن محلی السواء نہیں واقع ہوتا ہے کیونکہ وہ علت اور معلول کے وجود پر تقدم اور تاخر سے واقع ہوتا ہے اور جو ہر اور عرض کے وجود پر الوہیت اور عدم الوہیت سے واقع ہوتا ہے اور قابل اور غیر قابل کے وجود پر شدت اور ضعف سے واقع ہوتا ہے اس واسطے وہ تشکیک سے محمول ہوتا ہے اور جو تشکیک سے محمول ہو تو وہ ماہیت سے جزو اور عین نہیں ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ان کا مقصود یہ ہے کہ تقدم اور تاخر اور الوہیت اور عدم الوہیت اور شدت اور ضعف باعتبار وجود میں حیث ہو ہو کے ہے تو غلط ہے اور دلیل منوع ہے کیونکہ یہ سب امور اضافی ہیں۔ بغیر ایک دوسرے کی طرف نسبت کرنے کے یہ تصور میں نہیں آسکتے دوسرے یہ کہ وجود باعتبار عموم اور کلی ہونے کے بطور تشکیک کے محمول ہوتا ہے اور وجود میں حیث ہو ہو نہ عام اور نہ خاص کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر یہ مراد ہے کہ یہ سب چیزیں وجود کو ماہیات کے اضافت سے لاحق ہوتی ہیں تو یہ صحیح ہے لیکن اس سے نہیں لازم آتا ہے کہ وجود میں حیث ہو ہو بھی تشکیک سے محمول ہو کیونکہ معروف کا اعتبار وجود کے سوائے اور یہ بعینہ اہل اللہ کا کلام ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ

جب حق تعالیٰ ان کے مراتب میں نزول فرماتا ہے اور امکان کے مقام میں وہ ظہور کرتا ہے اور واسطوں کی کثرت میں وہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کا خفاء بہت زائد ہوتا ہے اور ظہور اور اس کے کمالات کم معلوم ہوتے ہیں اور باعتبار کم واسطہ ہونے کے اس کی توریث بڑھتی ہے اور اس کا ظہور قوی ہوتا ہے اور اس کے کمالات اور صفات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں اور اس کا اطلاق قوی پر ضعیف کے اطلاق سے زیادہ بہتر ہے اور اس کی تحقیق یہ ہے تم جانتے ہو کہ وجود کے عقل میں بہت سے مظہر ہیں جیسے کہ فایح میں اس کے بہت مظہر ہیں بعض ان سے امور عامہ اور کلیات ہیں جس کا مظہر سو اس سے عقل کے اور کہیں نہیں ہے اور اضافی افراد پر جو مہیات کی طرف مضاف ہیں وہ صرف باعتبار اس کے ظہور عقلی کے محمول ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ وہ باعتبار کمی ہے پس وہ من حیث ہو ہو کے تشکیک سے اس پر محمول نہیں ہے بلکہ وہ من حیث ہو کلی کے اس پر عقل میں محمول ہے اور اس معنی سے کوئی منافات نہیں ہے کہ وہ باعتبار کلی طبعی کے اپنے افراد کی نامیت کا عین ہو جیسے کہ حیوان جب فقط کلی طبعی ہے تو وہ اپنے افراد کا جزیہ ہے اور اس پر محمول نہیں ہے اور باعتبار اطلاق یعنی لا شرطیہ کے وہ جس پر اس پر محمول ہے اور باعتبار انواع کے فصول پر اس کے غرض ہونے کے غرض عام ہے اور وہ انواع اسی کی تحت میں ہیں۔ اور یہی حال ان کل کلیات میں ہے جو تشکیک سے اپنے افراد پر واقع ہوئے ہیں وجود کے افراد میں تفاوت ہے نفس وجود میں نہیں ہے بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ اس کی خاصیتوں کے ظہور میں یعنی علت اور معلول کی علت اور معلولیت کے حکم میں تفاوت ہے اور قائم بنفسہ ہونے اور نہ ہونے میں جو ہر اور

عرض میں تفاوت ہے اور قار الذات اور غیر قار الذات کے شدت ظہور اور ضعف میں تفاوت ہے جیسے کہ افراد انسان میں نفس انسانیت سے تفاوت نہیں ہے بلکہ افراد میں اس کے خاصیتوں کے ظہور سے تفاوت ہے اور اگر یہ تفاوت وجود کو اپنے افراد کا عین ہونے سے مانع ہے تو افراد انسان بھی یہ تفاوت افراد کا عین ہونے سے اس کو مانع ہے اور جو تفاوت کہ افراد انسانی میں ہے ویسا تفاوت دوسرے موجودات کے افراد میں ممکن نہیں ہے یہی سبب ہے کہ اس کے بعض افراد مرتبہ میں اعلیٰ اور فرشتوں کے مقام سے اشرف ہیں اور بعض افراد اس کے کم رتبہ اور حیوان سے بھی زیادہ خسیس اور ذلیل ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ وہ لوگ مثل چار پائے کے ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں و لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ہم نے انسان کو نہایت ہی بہتر تقویم میں پیدا کیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ السَّافِلِيْنَ پھر ہم نے اسے اسفل السافلین میں پٹایا اور اسی سبب سے کافر کہیں گے کہ يٰلَيْتَكَ كُنْتُ نَارًا يَّابَسًا کہ میں خاک ہوتا۔ اہل نظر کے واسطے اس جگہ یہی کافی ہے اور جس کی چشم بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے روشن کیا اور وہ اس کو سمجھ گیا ہو جو میں پیشتر بیان کر چکا ہوں تو وہ وہی شبہ اور جھوٹی معارضوں کے رنج کرنے سے کبھی عاجز نہ ہوگا اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اور اس پر بھروسہ ہے۔

اشارہ۔ بعض مراتب کلیہ اور اصطلاحات صوفیہ کا اس میں بیان ضرور ہے تم حقیقت وجود کو مرتبہ بشر لاشی میں لو تو قوم کے نزدیک اسی کو مرتبہ احدیت کہتے ہیں جس میں تمام اسماء و صفات مستہلک ہیں۔ اور اس کا نام جمع الجمع

ہے اور اسی کو حقیقۃ الحقائق اور عما و بھی کہتے ہیں اور جب تم اس کو مرتبہ بشرطی میں لے لو تم اس میں اس کے تمام اشیاء لازمی کلی اور جزئی کو لو گے اور وہی اشیاء لازمیہ کا ملا اسماء اور صفات ہے اور یہی مرتبہ الہی ہے جس کو قوم کی اصطلاح میں مرتبہ واحدیت اور مقام جمع کہتے ہیں اور اسی مرتبہ کو اس اعتبار سے مرتبہ ربوبیت کہتے ہیں کہ وہ مظاہر اسماء پر سب کو اعیان اور حقائق کہتے ہیں خارج میں ان کے کمالات کو پہنچاتا ہے جو ان کے استمداد کے مناسب ہے اور جب تم اس کو بشرط ثبوت صورت علیہ لے لو تو یہی مرتبہ اسم باطن مطلق اور اسم اول اور علیم ہے اور یہی مرتبہ رب اعیان ثابتہ کا ہے اور جب تم اس کو لفظ بشرط کلیات اشیاء کے لے لو تو یہی مرتبہ اسم رحمن کا ہے اور یہی مرتبہ عقل اول کا ہے اور عقل اول کا لوح قضا اور اسم الکتاب اور قلم اعلیٰ بھی نام ہے اور جب تم اس کو اس بشرط سے لے لو کہ اس کلیات میں جزئیات کی تفصیل ہو اور کلیات میں ثابت رہا اور اس سے محبوب نہ ہوں تو یہ مرتبہ اسم رحیم کا ہے اور یہی مرتبہ نفس کلیہ کے رب کا ہے اور نفس کلیہ کا لوح قدر اور لوح محفوظ اور کتاب سین بھی نام ہے اور جب تم اس کو اس بشرط سے لے لو کہ صورت تفصیلی جزئی متغیر ہوں تو یہ مرتبہ اسم ماحی اور مثبت کا ہے اور نفس منطبعہ کا اسم ماحی رب ہے اور نفس منطبعہ جسم کلی میں طبع ہوتے ہیں اور اس جسم کلی کا لوح محو و اثبات بھی نام ہے اور جب تم اس کو اس بشرط سے لے لو کہ صورت نوعی روحانی اور جسمانی کو وہ قبول کرے تو وہ مرتبہ اسم قابل کا ہے اور یہی کلیہ کا یہی رب ہے اور اسی کی طرف قرآن میں اشارہ ہے کتاب مسطور و منشور اور جب تم اس کو تاثر اور تاثر یعنی فاعل اور انفعال کے اعتبار سے لے لو تو یہی مرتبہ اسم فاعل کا ہے اور اسی کو

موجد اور خالق اور طبیعت کلیہ کا رب کہتے ہیں اور جب تم اس کو بشرط روح
 مجرود کی صورتوں کے لو تو یہ مرتبہ اسم علیم کا ہے اور یہ مرتبہ تفصیل اور تدبیر کا ہے
 اور اس کو رب العقل اور رب نفوس ناطقہ بھی کہتے ہیں اور جس کو حکماء کی
 اصطلاح میں عقل مجرود کہتے ہیں اسی کو اہل اللہ کی اصطلاح میں روح کہتے
 ہیں اسی واسطے عقل اول کو ان کے اصطلاح میں روح القدس کہتے ہیں اور
 جس کو حکماء کی اصطلاح میں نفس مجرود اور نفس ناطقہ کہتے ہیں۔ اسی کو
 اہل اللہ کی اصطلاح میں قلب کہتے ہیں لیکن جب کلیات اس میں مفصلاً
 ہوں اور مشہور اعیانی سے ان کا مشاہدہ ہو اور ان کے نزدیک نفس
 سے نفس منطبعہ حیوانیہ مراد ہے اور جب تم اس کو بشرط صور حسیہ عینیہ کے لو تو
 وہ مرتبہ اسم مصور کا ہے اور عالم خیال مطلق اور مقید کا یہی رب ہے اور جب
 تم اس کو بشرط صور حسیہ شہادیہ کے لو تو یہی مرتبہ اسم ظاہر اور آخر مطلق کا ہے
 اور یہی عالم ملک کا رب ہے اور مرتبہ انسان کامل کا اس سے مراد ہے کہ وہ
 تمام مراتب الہیہ اور کونیہ کا جامع ہو یعنی عقول اور نفوس کلیہ اور جزئیہ کا
 منظر ہوا اور طبیعت کے تمام مراتب کو آخر تنزلات وجود تک شامل ہوا اور اس
 کو مرتبہ عمائیہ بھی کہتے ہیں اور یہ مرتبہ کونیہ سے ہے اور اسی واسطے انسان کامل
 خلیفۃ اللہ ہوا اور جب تم اس کو جان چکے تو مرتبہ الوہیت اور ربوبیت اور کونیہ
 میں فرق بھی پہچان چکے اور بعض محققین نے مرتبہ عقل اول کو بغلبہ مرتبہ الوہیت
 قرار دیا ہے کیونکہ وہ اسم رحمن کو جامع ہے جو تمام اسماء الہی کو جامع ہے جیسے
 کہ اسم اللہ سب مراتب کو جامع ہے اسی قدر میں ہے اگرچہ یہ ایک جہت سے
 صحیح ہے لیکن اسم رحمن کا تحت احاطہ اسم اللہ کے ہونا دو مرتبوں کے تغائر کو
 متفقہ ہے۔ اور اگر ان دونوں میں تغائر نہ ہوتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وہ

اسم اللہ کے تابع کیوں ہوتا۔

انتباہ۔ یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اشیاء کو ہر کمال وجود کے واسطے سے لاحق ہوتا ہے اور وہ وجود کو بذاتہ حاصل ہے اس واسطے وہی حی۔ قیوم علیم مرید قادر بذاتہ ہے اور یہ باتیں اس کو کسی ایسی صفت سے حاصل نہیں ہیں جو اس کے نفس پر زائد ہو ورنہ اس کو بھی ان کمالات کے افاضات میں حیات اور علم اور قدرت اور ارادہ کی طرف دوسری احتیاج لازم آئے گی کیونکہ ان کا اضافہ اسی سے ممکن ہے جو خود اس سے موصوف ہو اور جب تم اسے جان چکے تو اسے بھی جان لو گے کہ حق تعالیٰ کی صفات عین اس کی ذات کے ہیں اور اب تم کو اس کی حقیقت کھلے گی اور اس سے مراد وہی ہے جو مذکور ہوا اور یہ مراد نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن میں گزرتا ہے کہ حیات اور علم اور قدرت جن کا اس سے فیضان ہوتا ہے اور وہ اس کو لازم ہیں عین اس کی ذات ہے اگرچہ یہ بھی ایک طور سے صحیح ہے کیونکہ وجود کے مرتبہ احدیت میں کل تعینات فانی ہوتے ہیں۔ اور اس میں اس وقت سوائے ذات بخت کے، موصوف اور صفت اور اسم اور مسمیٰ کچھ نہیں ہوتے ہیں اور مرتبہ واحدیت میں جو اسماء اور صفات کا مرتبہ ہے صفت اور موصوف اسم اور مسمیٰ بہت کچھ ہوتے ہیں اور یہی مرتبہ الہی ہے جیسے کہ اس قول میں ہے اس کا وجود عین اس کی ذات ہے پھر حیات اور علم اور قدرت اور تمام صفات ثبوتی متحد ہوتے ہیں جیسے کہ مرتبہ اولیٰ میں صفت اور موصوف متحد ہیں اور عقل نے دونوں میں مغایرت کا حکم کیا ہے جیسا کہ ذہن میں صفت اور موصوف میں مغایرت کا حکم کرتی ہے حالانکہ یہ دونوں نفس وجود میں متحد ہیں یعنی عقل حکم کرتی ہے کہ علم قدرت اور ارادہ سے ذہن میں مغایرت ہے جیسے کہ جنس اور فصل میں مغایرت کا حکم

کرتی ہے اور وجود میں فقط ذات احدیت ہے جیسے خارج میں وہ دونوں شے
 واحد یعنی نوع ہیں اور اسی واسطے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ کمال
 خلوص یہ ہے کہ حق تعالیٰ سے صفات کی بھی نفی کرے اور دوسرے مرتبہ میں علم
 قدرت سے متمیز ہے اور قدرت ارادہ سے متمیز ہے پھر صفات بہت ہوتے
 ہیں اور صفات کے بہت ہونے سے اسماء بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کے
 مظاہر بھی متعدد ہوتے ہیں اور حقائق الہی ایک دوسرے سے امتیاز پاتے
 ہیں اور حیات اور علم اور قدرت اور دوسری صفات کا ذات وجود پر بھی
 اطلاق ہوتا ہے اور اس کی حقیقت لازمہ پر بھی اس حیثیت سے اطلاق ہوتا
 ہے کہ وہ اس کے مغائر ہیں اور اشتراک لفظی سے مشترک ہیں کیونکہ یہ حقائق
 ایک جہت سے اعراض ہیں۔ اس لئے کہ یہ یا محض اضافی امور ہیں یا صفت
 حقیقی ذات اضافت ہیں اور ایک جہت سے جو اہر ہیں جیسے کہ مجردات میں
 ہے کیونکہ ان کو اپنی ذات کا علم من وجہ عین ان کی ذات ہے اور ایسی ہی
 حیات اور قدرت وغیرہ ہیں۔ اور وہ ذات وجود جو ہر اور عرض ہونے سے
 پاک ہے اور یہ بات اس کو بہت ظاہر معلوم ہوگی جو ہونیت الہیہ کے
 سرپاں کو لعل جو اہر میں دیکھتا ہے اور ان جو اہر کے یہ صفات اس حیثیت
 سے عین ہیں کہ یہ کل حقائق کو مرتبہ واحدیت میں خاص وجود تھے اور ذات
 احدیت وجود مطلق ہے اور مقید اضافت تعین کے ساتھ عین مطلق ہے اور
 وہ بھی اسی کی تجلی سے حاصل ہوتے ہیں اور حیات اور قدرت وغیرہ کا اطلاق
 ان حقائق اور اس ذات دونوں پر اشتراک معنوی سے بطور تشکیک کے ہوتا
 ہے اور ان کی نوع واحد کے افراد پر بھی اس کا اطلاق بطور تعال کے ہوتا ہے
 جیسے علم میں یقینیات ہیں۔ پس یہی حقائق کبھی جو ہر اور عرض کچھ نہیں ہوتے

اور یہی واجب قدیم ہے اور کبھی یہ ممکن اور حادث ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی یہی عرض جو ہر کے تابع ہوتے ہیں پس جس کو یہ حقیقت ظاہر ہوگی جس کو میں نے ذکر کیا ہے اور اعتبارات کے جہات جس پر کھل گئے تو وہ شکوک اور شبہات سے بچا اور اللہ ہدایت کرنے والا ہے۔

فصل دوم

اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں

✓ جانتا چاہیے کہ حق تعالیٰ کو بغض و آہ کریمہ کلّ یوم ہو فی شان کے ہر روز نئے نئے حالات اور تجلی مراتب الہیہ میں ہیں اور اس کے مراتب کے موافق اسماء اور صفات بھی ہیں صفات یا ایجابی ہوں گے یا سلبی اور ایجابی یا حقیقی ہوں گے جن میں اضافت نہ ہوگی جیسے حیات اور وجوب جو ایک معنی سے قوم بھی ہے یا مخصوص اضافی ہوں گے جیسے اولیت اور آخریت ہے۔

یا ذو اضافت ہوں گے جیسے ربوبیت اور علم اور ارادہ ہے اور سلبی جیسے قدوسیت اور غنا اور سبحیت خواہ وہ ایجابی ہوں یا سلبی ہوں ان کی ہر قسم کے ایک طرح کا وجود ہے کیونکہ وجود عدم اور معدوم پر بھی من وجہ عارض ہوتا ہے اور یہ صفات حق تعالیٰ کی ذات کی تجلیات اور باعتبار اس کے مراتب کے ہوتے ہیں جس کو مرتبہ الوہیت جامع ہے اور شرح کی زبان سے وہ عباد سے موصوف ہوا ہے اور یہ پہلی کثرت ہے جو وجود میں واقع ہوئی ہے اور یہ درمیان مرتبہ احدیت ذاتیہ اور مظاہر خلقیہ کی برزخ ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات بذاتہ متعدد صفات کو باعتبار الوہیت اور ربوبیت کے مقتضی ہوگی جیسے لطف اور قہر اور رحمت اور غضب اور رضا اور سخط وغیرہ ہیں اور ان سب کو صفات جلالی اور جمال جلالی ہیں

یعنی جو لطف سے متعلق ہے وہ جمالی ہے اور جو قہر سے متعلق ہے وہ جلالی ہے اور ہر جمال میں بھی ایک جلال ہے جیسے کہ جمال الہی سے ہیجان اور سر اسہنگی حاصل ہوتی ہے ہیجان سے مطلب یہ ہے کہ عقل اس سے مقہور ہو اور اس کو اس میں حیرت ہو اور ہر جلال میں بھی جمال ہوتا ہے اور وہ قہر الہی میں چھپا ہوا لطف ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا۔ **وَلَا تُكْرِهُ الْمَقْصَصَ حَيَوةً يَٰ اَدُلِّی**

اے اللباب اے صاحبان عقل و دانش قصاص میں بھی تمہارے لئے زندگی ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔ **سَبْحَانَ مَنْ السَّعَةِ رَحْمَةً كَادِلِيَا فِي شِدَّةِ نَقْمَتِهِ وَاسْتَدَّتْ نَقْمَتُهُ لَاعِلَا ثَمَّ فِي سَعَةِ رَحْمَتِهِ** پاک ہے وہ ذات جس کی رحمت شدت انتقام میں بھی اس کے اولیاءوں پر وسیع ہے اور جس کا انتقام وسعت رحمت میں بھی اس کے مخالفوں پر سخت ہے اور اس مقام سے رسول اللہ کی اس حدیث کا سر معلوم ہوگا۔

خَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمُكَارِهِ وَخَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ جنت مکروہات سے گھیری گئی ہے اور جہنم مرغوبات سے گھیری گئی ہے اور یہ امر اشار الیہ ہر دو مقابل صفتوں کے درمیان برزخ ہے اور ذات کا کسی صفت معین اور تجلی کے اعتبار سے اسم نام ہے کیونکہ رحمن وہ ذات ہے جو رحمت سے مقصوف ہو اور قہار وہ ذات ہے جو قہر سے موصوف ہو اور یہ اسماء جو ملفوظات ہیں یہ

اس کے اسماء کے نام ہیں اور یہاں سے معلوم ہو گا کہ یہ جو مشہور ہے کہ اسم عین مستثنیٰ ہے اس کا کیا مطلب ہے اور کبھی اسم صفت کو بھی بولتے ہیں کیونکہ ذات کل اسماء میں مشترک ہے اور ذات میں کثرت صفات کثرت سے حاصل ہوئی اور یہ کثرت اس کے مراتب غیبیہ میں سے ہے جس کو مفاتیح الغیب کہتے کہتے ہیں اور وہ معانی ہیں جو وجود حق تعالیٰ کے غیب میں معقول ہوئے

ہیں اسی سے حق تعالیٰ کی شیونات اور تجلیات متعین ہوئے اور وہ موجودات غیبیہ نہیں ہیں اور نہ وہ کبھی وہ وجود میں داخل ہوں گے بلکہ اس میں وہی داخل ہوں گے جو حق تعالیٰ کے وجود سے ان مراتب میں اسماء وغیرہ متعین ہیں اور وہ عقل میں موجود ہیں اور فاجح میں معدوم ہیں اور موجودات غیبیہ میں ان کا اثر اور حکم ہے چنانچہ شیخ رحمۃ اللہ نے اس امر کی طرف پہلی فصل میں اشارہ بھی کیا ہے جس کا بیان انشاء اللہ عنقریب آتا ہے۔

اور ایک وجہ سے یہ کثرت علم ذاتی کی طرف رجوع ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم مرتبہ احدیت میں اس کے کمالات کے علم کو مستلزم ہے پھر حجت الہی ان سب کمالات سے علیحدہ علیحدہ ذات کے ظہور کو مقتضی ہوتی اور ہر ایک ان سے مرتبہ علم میں پھر مرتبہ وجود عین میں متعین ہوئے اس سبب سے اسماء میں کثرت حاصل ہوئی اور صفات آگے دو قسم ہیں ایک وہ ہے جس کا احاطہ تامہ کلیہ ہے اور ایک ہے جو اس طرح نہیں ہے اگرچہ اس کو بھی اکثر اشیاء کے ساتھ احاطہ ہے لیکن تامہ کلیہ نہیں ہے اول کو اہمات الصفات کہتے ہیں جس کا نام آئمہ سبعہ بھی ہے اور وہ حیات اور علم اور ارادہ اور قدرت اور بصر اور کلام ہے اور اس کے سمع سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو علم سے تجلی ہو اور وہ مقام جمع الجمع اور مقام جمع اور تفصیل میں کلام ذاتی اور اعیانی کی حقیقت سے متعلق ہو اور شہود کے طور پر نہ ہو اور اس کے بصر سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو تجلی ہو اور اس کا علم حقائق سے بطور شہود کے متعلق ہو اور کلام سے مطلب یہ ہے کہ ارادہ اور قدرت کے تعلق سے جو مافی الغیب کے اظہار اور ایجاد کے واسطے ہو حق تعالیٰ کو تجلی حاصل ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ اَنذِبَا اَمْرًا اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز

کو چاہتا ہے تو اس کا حکم بھی ہے کہ وہ کہتا ہے اس کو کہ موجود ہو جا پس وہ موجود ہو جاتا ہے۔ اور یہ صفات اگرچہ اصول ہیں اور دوسروں کے لئے چڑھیں لیکن ان میں سے ہر ایک بعض کے ساتھ مشروط ہے۔ کیونکہ علم مشروط حیات کے ساتھ ہے اور قدرت دونوں کے ساتھ مشروط ہے اور اسی طرح سے ارادہ بھی دونوں کے ساتھ مشروط ہے اور اسماء بھی ایک طور سے جاری اسم پر منقسم ہوتے ہیں اور یہی چار اہیات اسماء ہیں اور وہ اول و آخر و ظاہر و باطن ہے اور ان سب کو اسم جامع اللہ اور رحمن شامل ہے اللہ نے فرمایا۔ قُلْ ادْعُوا اللہَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمٰنَ اِیَّامَا قَدْ عَوَّاهُ فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی تم کہو کہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو پکارو جس کسی اسم کو تم پکارو تو وہ اسی کے اسماء حسنی ہیں یعنی اُن دونوں سے ہر ایک کے لئے اسماء حسنی ہے وہ سب دونوں کے احاطہ میں داخل ہیں اور ہر اسم کا مظہر ازلی اور ابدی ہے ازلیت اس کی اسم اول سے ہے ابدیت اسم آخر سے اور ظہور اس کا اسم ظاہر سے ہے بطون اسم باطن سے پس جتنے اسماء کہ ابداء اور ایجاد سے متعلق ہیں وہ سب اسم اول میں داخل ہیں اور جتنے اسماء کہ اعادہ اور جزاء سے متعلق ہیں وہ سب اسم آخر اور ظہور اور بطون کے متعلق ہیں وہ اسم ظاہر اور باطن میں داخل ہیں اور جتنی چیزیں کہ ہیں وہ ان چار حالت ظہور اور بطون اور اولیت اور آخریت سے خالی نہیں ہیں ایک طور سے اور ان کی تقسیم ہوتی ہے کہ وہ یا اسماء ذات ہوں گے یا اسماء صفات یا اسماء افعال۔ اگرچہ یہ کل اسماء ذات ہیں لیکن جن اسماء سے صرف ذات ظاہر ہے وہ اسماء ذات اور جن سے صفات کا ظہور ہے وہ اسماء صفات اور جن سے افعال ظاہر ہیں وہ اسماء افعال ہیں اور آخرش دو یا تین اعتبار ہوتا ہے کیونکہ بعض ایسے اسم ہیں جو ایک

اعتبار سے ذات پر دلالت کرتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے افعال پر اور بعض ایسے ہیں کہ ایک اعتبار سے افعال پر دلالت کرتے ہیں دوسرے سے ذات پر جیسے اسم رب ہے کہ یہ ثبوت ذات پر بھی دلالت کرتا ہے اور صفات پر بھی اور فعل کی اصلاح پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اسماء ذات یہ ہیں بسم اللہ
 رُبُّ ۱ مَلِكٌ ۲ قُدُّوسٌ ۳ سَلَامٌ ۴ مَوْحِدٌ ۵ هَمِيمٌ ۶ عَزِيزٌ ۷ جَبَّارٌ ۸ مُتَكَبِّرٌ ۹ عَلِيٌّ ۱۰ عَظِيمٌ ۱۱
 ظَاهِرٌ ۱۲ بَاطِنٌ ۱۳ اَوَّلٌ ۱۴ اٰخِرٌ ۱۵ اَكْبَرٌ ۱۶ جَلِيلٌ ۱۷ مَجِيدٌ ۱۸ حَقٌّ ۱۹ مَبِينٌ ۲۰ وَاحِدٌ ۲۱ مَاجِدٌ ۲۲
 مُمْدَدٌ ۲۳ مُتَعَالِيٌّ ۲۴ غَنِيٌّ ۲۵ نَوَّارٌ ۲۶ وَارِثٌ ۲۷ ذُو الْجَلَالِ ۲۸ رَبُّ ۲۹ اور اسماء صفات
 یہ ہیں: جَمْعٌ ۳۱ شُكْرٌ ۳۲ قَهَارٌ ۳۳ مُقَدَّرٌ ۳۴ قَوِيٌّ ۳۵ قَادِرٌ ۳۶ رَحْمَنٌ ۳۷ رَحِيمٌ ۳۸ كَرِيمٌ ۳۹ غَفَّارٌ ۴۰
 غَفُورٌ ۴۱ وَدُودٌ ۴۲ رَوَّافٌ ۴۳ عَلِيمٌ ۴۴ صَبُورٌ ۴۵ بَرٌّ ۴۶ حَلِيمٌ ۴۷ خَبِيرٌ ۴۸ عَصِيٌّ ۴۹ حَكِيمٌ ۵۰ شَهِيدٌ ۵۱
 سَمِيعٌ ۵۲ بَصِيرٌ ۵۳ اور اسماء افعال یہ ہیں: مَبْدِيٌّ ۵۴ وَكِيلٌ ۵۵ بَاعِثٌ ۵۶ كَاشِفٌ ۵۷ وَاسِعٌ ۵۸
 حَسِيبٌ ۵۹ مَقِيَّتٌ ۶۰ حَفِيزٌ ۶۱ خَالِقٌ ۶۲ بَارِيٌّ ۶۳ مُصَوِّرٌ ۶۴ وَهَّابٌ ۶۵ رَزَّاقٌ ۶۶ فَاتِحٌ ۶۷ قَابِضٌ ۶۸
 بَاسِطٌ ۶۹ خَافِضٌ ۷۰ رَافِعٌ ۷۱ مُعَزِّزٌ ۷۲ مُذِلٌّ ۷۳ حَكَمٌ ۷۴ عَدْلٌ ۷۵ لَطِيفٌ ۷۶ مُعِيدٌ ۷۷ مُجِيٌّ ۷۸ مُمِيتٌ ۷۹
 تَوَّابٌ ۸۰ مُنْتَقِمٌ ۸۱ مُقْسِطٌ ۸۲ جَابِحٌ ۸۳ مُغْنِيٌّ ۸۴ مَنَّانٌ ۸۵ ضَارٌّ ۸۶ نَافِعٌ ۸۷ هَادِيٌّ ۸۸ بَرِيحٌ ۸۹ رَشِيدٌ ۹۰
 شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب انشاء الدعا میں اسماء کو ایسا ہی معین کیا ہے اور میں نے بھی ان کے انفساں مبارک سے یمن و برکت حاصل کرنے کے لئے بنیر تبدیل و تغیر کے ویسا ہی یہاں نقل کیا ہے بعض اسماء ایسے ہیں جو مفایح غیب ہیں ان کو سوائے اس کے یا اقطاب و اکمل کے کوئی اور نہیں جانتا جن پر حق تعالیٰ نے اپنے ہوت ذاتیہ سے اظہار تجلی فرمایا ہے چنانچہ فرماتا ہے: عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ وَهُوَ غَيْبٌ كَمَا جَانَنِي وَاللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفْكِرُ فِيهِ ۚ
 ہے مگر اُن پر جو رسول ہیں اور اللہ نے ان کو پسند کیا ہے اور اسی کی طرف

رسول اللہ نے اپنی دعائیں اشارہ کیا ہے کہ **وَاسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ** یعنی اور جس کو تو نے اپنے علم غیب میں اختیار کیا ہے اور یہ سب من وجہہ اسم اول اور باطن کے تحت میں داخل ہیں اور اعیان ثابتہ کے اسماء کا یہی مبداء ہے چنانچہ یہ انشاء اللہ بیان کیا جائے گا اور اس کو اکوان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شیخ رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ جو اسماء کہ خلق اور نسبت سے باہر ہیں اس کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے کیونکہ اس کو اکوان کے کسی قسم کا تعلق ہی نہیں ہے اور بعض اسماء ایسے ہیں جو عالم شہادت کے مفاتیح اور مقالید ہیں اور عالم شہادت سے وجود خارجی مراد ہے کیونکہ کبھی عالم شہادت کے اطلاق سے فقط محسوس ظاہر مراد ہوتا ہے اور کبھی اس سے بھی عام مراد ہوتا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ **عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ** غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے اور یہ سب اسم آخر کے تحت میں داخل ہیں اور ایک وجہ سے اسم ظاہر کی تحت میں بھی داخل ہیں اور اسماء حسنیٰ کل اسماء کے اہمات اور اصل ہیں اور جانتا چاہیے کہ دو مقابل اسموں کے درمیان ایک اسم ذوالوجہیں ہوتا ہے جو دونوں سے حاصل ہوتا ہے اور اس کا رخ دونوں طرف ہوتا ہے اور وہ یہ ہے میں برزخ ہے جیسے کہ دو صفتوں کے درمیان ایک صفت ذوالوجہیں ہوتی ہے جو دونوں سے حاصل ہوتی ہے اور اسماء کے اجتماع سے جو ہر ایک کو دوسرے سے ہوتا ہے غیر متناہی اسماء پیدا ہوتے ہیں خواہ وہ اسماء باہم متقابل ہوں یا غیر متقابل ہوں۔ پھر ہر ایک اسم کا وجود علی اور عینی میں مظہر بھی ہوتا ہے۔

تنبیہ۔ جاننا چاہیے کہ اسماء افعال باعتبار اپنے احکام کے بہت قسموں پر منقسم ہوتے ہیں بعض اسماء ایسے ہیں جن کا حکم کبھی منقطع نہیں ہوتا ہے اور

ازل سے ابد تک کبھی ان کا اثر منتہی نہیں ہوتا ہے جیسے وہ اسماء ہیں جو ارواح قدسیہ اور نفوس ملکۃ پر حاکم ہیں اور ان کا ان چیزوں پر بھی حکم ہے جن پر زمانہ نہیں گذرتا ہے مثل مبدعات اور عالم مثال کی چیزوں کے اگرچہ وہ دہریں داخل ہیں۔ اور بعض اسماء ایسے ہیں جن کا حکم ابداناً بادتک رہے گا اگرچہ وہ ازل الّا زل میں موجود نہ تھے۔ اور نہ ان کا ازل میں حکم تھا جیسے وہ اسماء ہیں جن کا آخرت میں حکم ہوگا کیونکہ وہ ابدی ہیں چنانچہ آیات ان اسماء کے غلود اور ان کے احکام کے باقی رہتے پردال ہیں اور وہ باعتبار ظہور کے غیر ازنی ہیں۔ کیونکہ ان کے ظہور کا ابتداء نشأت دنیاوی کے زمانہ انقطاع سے ہے اور بعض اسماء ایسے ہیں جن کا حکم ازل میں منقطع ہے اور مابقی ان کا اثر متناہی ہے جیسے وہ اسماء ہیں جو نشأت دنیوی میں زمانیات پر حاکم ہیں کیونکہ وہ باعتبار ظہور کے نہ ازلی ہیں اور نہ ابدی ہیں اگرچہ ان کے نتائج باعتبار آخرت کے ابدی ہیں اور جن اسماء کا حکم منقطع ہوتا ہے تو وہ حکم یا مطلقاً منقطع ہوگا اور اس پر دوسرا اسم حاکم ہوگا جو غیب مطاق الہی میں ہے جیسے وہ اسماء جن کا نشأت دنیاوی پر حکم ہے یا اس کا حکم مخفی ہو جائے گا اور اولی اسم کے حکم میں پوشیدہ ہوگا جو اس سے زیادہ احاطہ رکھتا ہے اور اس سے زیادہ عام ہے جب اس کی دولت و حکومت کا زمانہ شروع ہو۔ کیونکہ ہر ایک اسم کے لئے اس کے احکام کے ظہور کے موافق دولت و حکومت ہے اور انھیں اسماء کے عہد حکومت کی طرف سبب سیارہ کے دورے منسوب ہیں اور ان ستاروں کے ہر دورے کی مدت ہزار سال ہے اور انھیں اسماء کے عہد حکومت کی طرف شریعتیں بھی منسوب ہیں کیونکہ ہر شریعت کے لئے علیحدہ علیحدہ اسم الہی ہوتا ہے اور جب تک کہ اس اسم کی دولت و حکومت

ہوتی ہے اس وقت تک وہ شریعتیں بھی قائم رہتی ہیں اور ان کے عہد حکومت تک ان شریعتوں کی بھی حکومت باقی رہتی ہے اور ان کے زائل ہونے کے بعد وہ شریعتیں بھی منسوخ ہو جاتی ہیں۔ اور یہی حال صفات کے تجلی کا بھی ہے کیونکہ جب کسی ایک صفت کی تجلی ہوتی ہے تو دوسری صفتوں کے احکام جو اس کے تحت میں واقع ہیں چھپ جاتے ہیں اور اسماء ہر قسم اپنے منظر کے طالب ہیں جس میں اس کے احکام ظاہر ہوں اور وہ منظر اعیان خارجی ہیں پھر اگر وہ منظر کل اسماء کے ظہور کی قابلیت رکھتا ہو جیسے کہ اعیان انسانی ہیں تو وہ ہر وقت اور ہر آن میں ان اسماء کی نئی نئی حالتیں اس میں پیدا ہوں گی۔ اور اگر وہ کل اسماء کے کل احکام کے ظہور کے قابلیت نہیں رکھتا ہے تو وہ بعض اسماء سے محض ہوگا اور بعض سے محض نہ ہوگا جیسے کہ فرشتوں کے اعیان ہیں اور اعیان کا خارج میں ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ہونا اور ان کا خارج میں نہ ہونا ان اسماء کے عہد حکومت اور دولت کے دوام اور عدم دوام پر موقوف ہے اس کو خوب سمجھو کیونکہ اگر تم اس تہیہ میں غور کرو گے اور اپنے مطلوب کو اس میں دریافت کرو گے تو تم پر بہت سے اسرار ظاہر ہوں گے واللہ اعلم

انتباہ: جراثیم و اشیاء کہ خارج میں موجود ہیں وہ سب اپنے وجود خارجی کے اعتبار سے اسم ظاہر کے تحت میں داخل ہیں اور حق تعالیٰ باعتبار اپنے ظہور کے عین ظاہر ہے جیسے کہ وہ باعتبار اپنے بطون کے عین باطن ہے اور جیسے کہ اعیان نامتہ علم میں باعتبار باطن کے حق تعالیٰ کے اسماء ہیں اور موجودات خارجیہ اسی کے منظر ہیں ویسا ہی اعیان موجودات خارجیہ کے مطابق باعتبار ظاہر کے اس کے اسماء ہیں اور اشخاص اس کے مظاہر ہیں پس کل حقیقت خارجی خواہ وہ جنس ہیں خواہ نوع ہوں اہیات اسماء سے وہ بھی ایک ایک ہم

ہیں۔ کیونکہ وہ کلی ہے اور افراد جزئیہ پر مشتمل ہے بلکہ ہر ہر شخص بھی اسماء جزئیہ سے ایک ایک اسم ہے کیونکہ شخص کیا چیز ہے یہ وہی حقیقت ہے جس میں شخصیات عارض ہو گئے ہیں۔ اور اس کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ یہ باعتبار اتحاد ظاہر اور منظر کے خارج میں ہیں اور باعتبار تغائر عقلی کے دولوں میں فرق ہے کیونکہ اشخاص حقائق خارجیہ کے مظاہر پڑے ہیں جیسے کہ وہ یعنی حقائق خارجیہ اعیان ثابتہ کے مظاہر پڑے ہیں اور یہ اعیان ثابتہ اسماء اور صفات کے مظاہر پڑے ہیں۔ فافہم

اعتباہ۔ بعض متاخرین حکماء کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم عین وہی اس کی ذات ہے اور اشیاہ ممکنہ کا حق تعالیٰ کو علم عقل اول کے وجود سے مراد ہے لیکن اس کے ساتھ نام صورتیں بھی قائم ہوں اور وہ لوگ یہ بات چند مفاسد سے بچنے کی غرض سے کہتے ہیں جو ان کو ان کے مسلک پر لازم آتا ہے اور یہ قول ایک جہت سے حکمت الہیہ کے جانتے والے کے نزدیک جو موجد و مشاہد ہیں صحیح ہے لیکن مطلقاً صحیح نہیں ہے اور نہ اس کے قاعدوں پر درست ہے کیونکہ عقل اول حادث ذاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت علم قدیم ہے کیونکہ اس کی حقیقت حق تعالیٰ کی عین ہے پھر یہ کیونکر ممکن ہے کہ عقل اول بعینہ حق تعالیٰ ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ عقل اول ممکن اور حادث ہونے کے سبب سے عدم ذاتی سے مسبوق ہے اور حق تعالیٰ اس کو جانتا ہے کیونکہ جس کو وہ جانے ہی لگا نہیں تو اس کو جو وہ کیونکر بخشے گا۔ پس یہ بدیہی ہے کہ حق تعالیٰ کو اس کا علم اس کے وجود سے پیشتر حاصل تھا۔ اب وہ اس کا غیر ہوا اور عقل کی ماہیت سے بالبداہت متغائر ہے کیونکہ علم کبھی بالذات واجب ہوتا ہے جیسے کہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم خود ہے اور کبھی وہ محض اضافی ہوتا ہے۔

بجلاف ماہیت عقل اول کی کہ وہ اس طرح نہیں ہے اگر تم کہو کہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم معلومات کے علم سے متغائب ہے اور اسی علم کو عقل اول کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ علم کی حقیقت ایک ہی ہے اور اس کے افراد میں اعتباری تغائرت ہے کیونکہ اس کا اختلاف باعتبار متعلقات کے ہے اور اس سے اس کی وحدت حقیقی میں کوئی قباحت نہیں لازم آتی ہے اور حق تعالیٰ اشیاء کو عین اسی علم سے جانتا ہے جس سے وہ اپنی ذات کو جانتا ہے اور کسی دوسرے امر سے اشیاء کو نہیں جانتا ہے اور بعض صورتوں میں اس کے علم کا صفت اقبانی اور اضافت محض ہونا اس کی عقل اول ہونے کے متنافی ہے کیونکہ اول عرض ہے اور ثانی جوہر ہے یا وہ جوہر اسی اعتبار سے ہے کہ ہویت الہیہ کا سر بیان اس کے حقیقت میں ہوا ہے اذہان کے نزدیک اس طرح نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کو اشیاء کا علم عین عقل اول کا وجود ہے اس واسطے کہ یہ ان کے نزدیک جوہر نہیں ہے نیز یہ کہ جیسے وہ اشیاء کا عالم ہے اسی طرح وہ اشیاء پر قادر بھی ہے۔

تعالیٰ کی صفت علم ہی میں حصر کر دینا بغیر صفت قدرت کے ترجیح بلا مرجح ہے بلکہ اس کا الٹا ہونا بہتر ہے کیونکہ قدرت ہر چیز کو شامل ہے جو اس کے نیچے ہے اور علم ہر چیز کو شامل نہیں ہے اور یہ حکماء کے نزدیک ہے۔ و نیز یہ کہہنا کہ حق تعالیٰ کا علم اشیاء کے ساتھ عین عقل اول ہے عنایت الہی کو جو تمام اشیاء کے وجود پر سابق ہے باطل کر دینا ہے اور اشیاء کا علم اس کے حضور سے مطلب نہیں ہے کیونکہ حضور حاضر کی صفت اور وہ عقل ہے اور حق تعالیٰ کا علم حق تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ اس کا غیر ہے اور نیز یہ کہ عقل اول کا حضور حق تعالیٰ اور اس کے علم سے بالذات موخر ہے کیونکہ وہ اپنے تمام کمالات کے ساتھ بالذات تمام موجودات پر مقدم ہے پھر حق تعالیٰ کا علم

صفت حضورؐ کے کیونکر متغیر کیا جاسکتا ہے اور دوسرے یہ کہ اس قول میں حق تعالیٰ کو اشرف اور اعلیٰ صفت میں غیر کی طرف احتیاج لازم آتی ہے اور وہ غیر بھی اسی سے صادر ہے اور اس میں لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ جزئیات کا من حیث ہو جزئی عالم نہ ہو۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً۔ ہاں اگر عارف محقق کہے کہ عقل اول عین حق تعالیٰ کا علم ہے اشیاء اور معانی کلیہ کے ساتھ بطور اجمال کے اور اس کا علم ہونا بھی باعتبار حق تعالیٰ کے عالم ہونے کے ہے تو صحیح ہے کیونکہ ایک اعتبار سے منظر میں ظاہر ہوتا ہے اور عقل اول اس وقت عین اللہ تعالیٰ کا اسم علیم ہوگا چنانچہ اس کا بیان اوپر کی تہذیب میں گذر چکا ہے کیونکہ اس کی ماہیت ہوتی الہیہ ہے مگر یقین خاص سے وہ متعین ہو گیا ہے اور اس یقین کے سبب سے اس کا عقل اول نام ہوا۔ لیکن یہ اسی سے مختص نہیں بلکہ نفس کلیہ بھی ایسا ہی ہے کیونکہ وہ کلیات اور جزئیات دونوں کو شامل ہے بلکہ ہر عالم کا اس اعتبار سے اسم علیم نام ہوگا اور فقط عقل اول اس نام سے مختص نہیں ہے اور حکماء اس مفروضہ کو نہیں پہنچتے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ عقل اول وغیرہ حق تعالیٰ سے ماہیت اور وجود میں مفائر ہیں۔ اور منجملہ دوسرے معلولوں کے یہ بھی ایک معلول ہے اس لیے لازم آتا ہے کہ حق تعالیٰ اشرف صفات میں اپنے غیر کا محتاج ہو۔ اور وہ اس سے بلند تر اور بزرگ تر ہے اور حق یہ ہے کہ صفت حق پسند اپنے دل سے جانتا ہے کہ جس نے اشیاء کو پیدا کیا اور ان کو عدم سے وجود کا خلعت بخشا خواہ عدم زمینی یا غیر زمینی ہوں وہ سب چیزوں کو ان کے حقائق اور صورتوں کو ایجاد کے پیشتر سے جانتا ہے جو وہیں اور خالی ہیں ان کو لازم ہیں ورنہ وجود کا بخشان چیزوں کو حق تعالیٰ کا صحیح نہیں ہوتا۔ ہوا سے علم اس کے واسطے اور یہ محال کہ حق تعالیٰ کی ذات اور اس کا علم جو عین اس کی ذات ہے، امور کثیرہ کا محل ہوگا یہ ہوتی لازم آتا ہے جبکہ فی چیز اللہ تعالیٰ کے سوا بھی ہو جیسا کہ وہ لوگ خیال کرتے ہیں جو حق تعالیٰ سے

محبوب ہیں اور جب اس کی ذات باعتبار حقیقت اور وجود کے عین ہے اور باعتبار قیاس اور تشبیہ کے غیر ہے تو وہ محال نہیں لازم آتا ہے اور اصل میں وہ محال اور محال لفظ بھی نہیں ہے بلکہ وہ شے واحد ہے کبھی وہ محل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی وہی محال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے اور نفس الامر علم ذاتی سے مراد ہے جو تمام اشیاء کی صورتوں کلی اور جزئی صغیر اور کبیر جمع اور تفصیل کو حاوی ہو خواہ وہ عینی ہو یا علمی ہو۔ آسمان اور زمین میں کوئی چیز ذرہ برابر بھی اس سے چھپی نہیں ہوتی ہے اگر تم کہو کہ علم تابع معلوم کے ہوتا ہے اور معلوم ذات الہی اور اس کے کمالا ہیں پھر وہ نفس الامر سے کیونکر مراد ہو سکتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ اضافی صفتوں کے دو اعتبار ہیں ایک اعتبار یہ ہے کہ وہ عین ذات ہے اور دوسرا اعتبار یہ ہے کہ وہ غیر ذات ہے پس اول اعتبار سے ارادہ اور قدرت وغیرہ صفات اضافی معلوم اور مراد اور مقدر کے تابع نہیں ہیں کیونکہ وہ عین ذات ہیں اور اس میں کثرت نہیں ہے اور دوسرے اعتبار سے علم معلوم کے تابع ہے جیسے کہ قدرت اور ارادہ مراد اور مقدر کے تابع ہے اور علم میں ایک اور اعتبار بھی ہے وہ یہ ہے کہ تمام اشیاء کی صورتیں ذات الہی میں حاصل ہوں اس واسطے وہ باعتبار اس کے تابع ہونے کے نفس الامر سے مراد نہیں ہو سکتا ہے بلکہ وہ اس حیثیت سے نفس الامر سے مراد ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کی صورتیں اس میں حاصل ہیں۔ اور باعتبار اس کے کسی چیز کی تابع ہونے کے یوں کہتے ہیں کہ وہ امر نفس الامر میں اس طرح ہے یعنی وہ حقیقت جس سے متعلق ہے اور وہ غیر ذات نہیں ہے نفس الامر میں اس طرح ہے اور بعض فو نے عقل اول کو نفس اول سے مراد لیا ہے اور اس کے دو اعتبار ہیں ایک یہ کہ عقل اول علم اولی کا مظہر ہے کیونکہ وہ تمام کلیات کو محیط ہے

جو تمام جزئیات پر مشتمل ہے اور دوسرا یہ کہ اس کا علم مطلق علم الہی کے
 ہے اور ایسا ہی نفس کلیہ بھی اس اعتبار سے نفس الامر سے مراد ہے اور
 نفس کلیہ کا لوح محفوظ بھی نام ہے اور علم کی حقیقت اور معلومات کے ساتھ اس
 سے تعلق کی کیفیت کو سوائے اللہ کے دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے اور اس کے
 برہمی ہونے کا زعم ظن اور ذی ظن میں فرق نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ
 موجودات کا علم ان کے ہستی کا ظن ہے و نیز یہ کہ اس کا حاصل ہونا برہمی ہے
 اور کسی چیز کے حاصل ہونے کی برہمی علم سے اس کی حقیقت اور باہیت
 کا برہمی علم ہونا ضرور نہیں ہے اور اپنے حقائق کو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔

فصل سوم

اعیان ثابتہ اور مظاہر اسماوہیں

جانتا چاہیے کہ اسماء الہی کی علم باری تعالیٰ میں کئی صورتیں ہیں جو باعتبار
 ہم لوگوں کے معقول ہیں۔ کیونکہ ذات باری اپنی ذات اور اسماء اور صفات
 سب کا عالم ہے اور وہ صورت علیہ اس اعتبار سے کہ عین ذات ہیں اور
 تعین خاص نسبت معین سے اس کی تجلی ہوئی ہے تو اس اعتبار سے ان کا
 نام اہل اللہ کی اصطلاح میں اعیان ثابتہ ہے خواہ وہ کلی ہوں یا جزئی ہوں
 کلی کا نام باہیت اور حقائق ہے اور جزئی کا نام ہویت ہے جس میں ماہیت
 کیا چیز بھی۔ وہ صورت کلیہ اسمائہ ہیں جو حضرت علم میں تعین اول سے متعین ہوئے ہیں
 اور وہ صورتیں ذات الہی کے فیض اقدس کے فیضان سے فائز ہیں اور تجلی اول
 بواسطہ حب ذاتی کے ہوئی اور مقایع غیب جس کو سوا اللہ کے دوسرا کوئی نہیں جانتا
 ہے وہ ان اسماء کے ظہور اور کمال کے طالب ہوئے۔ کیونکہ فیض الہی کی روشنی میں

ہیں ایک فیض اقدس اور دوسرا فیض مقدس پہلے سے اعیان ثابۃ اور علم میں ان کی استعداد اصلی حاصل ہوتے ہیں اور دوسرے سے وجود خارجی میں ان کے اعیان خارجی مع ان کے لوازم اور تواج کے حاصل ہوتے ہیں اور شیخ نے فیض آدمی میں اس قول سے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ والمقابل لا یكون الا من قبضه الا قدس اور وجود یعنی کے قابل یعنی ماہیات بھی اسی کے فیض اقدس سے ہوتے ہیں اور وہ طلب پہلے اسم اولیٰ اور باطن کی طرف منسوب ہے پھر ان دونوں کے سبب سے اسم آخر اور ظاہر کی طرف منسوب ہے کیونکہ الوہیت اور باطنیت وجود علی کے لئے ثابت ہے اور آخریت اور ظاہریت وجود عینی کے لئے ثابت ہے اور استیاء کا جب تک کہ علم میں وجود نہ ہوگا اس وقت تک عین میں بھی ان کا وجود ممکن نہیں۔ اور اعیان باعتبار وجود خارجی کے دو قسموں پر منقسم ہوتے ہیں ایک ممکنات ہیں اور دوسرے مستغاثات اور مستغاثات کے بھی دو اقسام ہیں ایک وہ ہے جو محض فرض عقل سے محقق ہے جیسے کہ شریک باری اور اجتماع نقیضین اور موضوع خاص اور عل عین میں عندین کا جمع ہونا ہے اور سوائے اس کے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ اور یہ وہی امور ہیں جو عقل منسوب وہم سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور حق جل و علا کا علم اس قسم کے ساتھ اس سبب سے متعلق ہے کہ اس کو وہم اور عقل اور اس کے لوازم ان چیزوں کا بھی علم ہے جس کا وجود اور عین کچھ بھی نہیں ہے اور فقط عقل اور وہم نے ان چیزوں کو فرض کیا ہے اور اس سبب سے اس کو ان کا علم نہیں ہے کہ علم باری میں ان کے لئے ذات یا صورت اسمائی بھی ہے۔ ورنہ وجود اور نفس الامر میں اس کا شریک لازم آتا ہے۔ اور شیخ رحمہ اللہ نے فتوحات مکی کے تہذیبوں باب میں ان استیاء کے تذکرہ میں جو برائیوں سے بچتے ہیں بیان

کیا ہے کہ وہاں علم باری میں کبھی کوئی شریک نہیں ہے بلکہ فقط وہ لفظ ہی لفظ ہے جس کے نیچے عدم محض ہے اور اس کے معنی بھی عدم محض کے ہیں۔ اسی واسطے اللہ تعالیٰ کے توحیدی وجود کی معرفت اس کو نہیں پہچانتی ہے اور وہ اس سے نا آشنا ہے اسی واسطے اس کا نام بھی قول منکر اور زور رکھا گیا ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو فرض عقلی سے محض نہیں ہے بلکہ وہ نفس الامر میں ثابت ہیں اور علم باری میں وہ موجود ہیں اور ذات حق کے ساتھ وہ لازم ہیں کیونکہ وہ اسماء غیبیہ کی صورتیں ہیں جو اسم باطن سے اس جہت سے محض ہیں کہ وہ اسم ظاہر کی ضد ہیں۔ کیونکہ اسم باطن کے دو جہت ہیں ایک جہت وہ ہے جو اسم ظاہر کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور دوسری جہت وہ ہے کہ اسے وہ اسم ظاہر کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور ممکنات جہت اہل سے خاص ہیں اور مستغاثات جہت ثانی سے مخصوص ہیں۔ اور یہ وہی اسماء ہیں جس کے بارے میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکی میں یہ کہا ہے کہ واما الاسماء الخارجة عن الخلق والنسب فلا يعامها الا هو لا نه لا تعلق لها بالاكوان اور وہ اسماء جو خلق اور نسبت دونوں سے باہر ہیں اس کو سوائے اللہ کے دوسرا نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ ان کو موجودات سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعائیں اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے واستأثرت به في علم غيبك اور جس کو تو نے اپنے علم غیب میں اختیار کیا ہے اور حسب اسماء بذات باطن کے خواستگار تھے اور ظاہر سے گزراں تھے۔ تو اس واسطے ان کا وجود ظاہر میں ممکن نہیں ہوا پس ان اسماء کی صورتیں علم میں موجود ہیں اور وجود عینی کے انصاف سے وہ متمنع اور معذور ہیں اور عقل والوں کو اس قسم کے اسماء میں کچھ بھی شعور اور ادراک نہیں ہے اور نہ عقل کا اس میں کچھ

داخل ہے ان باتوں پر فقط نبوت اور ولایت کی مشکوٰۃ سے اطلاع ہوتی ہے اور نبوت اور ولایت پر ایمان لانے سے ان جو اہر معانی کی خبر ہوتی ہے پس متغفات بھی حقائق الہیہ ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ خارج میں ان کا ظور نہ ہو بخلاف ممکنات کی شان کے کہ ان کا خارج میں ظور ہوتا ہے اور جو حقیقت کہ اس کا وجود ممکن ہے اگرچہ وہ باعتبار ثبوت اعیان کے ازلا اور ابداً حضرت علیہ میں ہیں۔ لیکن انھوں نے وجود خارجی کی بوجہ تک نہیں سونگھی ہے لیکن باعتبار مظاہر خارجیہ کے وہ خارج میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے کوئی شے علم میں ایسی باقی نہیں ہے کہ ان کا اب تک وجود خارجی نہ ہوا ہو۔ کیونکہ وہ سب اپنے زبان استعداد سے وجود عینی کو حق تعالیٰ سے طلب کر رہے ہیں۔ پھر اگر وہاں ہستی حقیقی جواروں کے وجود کو نہ بخشے تو جوار نہ ہوگا اور اگر بعض کو وجود بخشے اور بعض کو وجود نہ بخشے حالانکہ وہ سب وجود کے طالب ہیں تو ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی۔ اور ایک ایک کر کے ان کا وجود خارجی زمانہ پر ان کے موقوف ہونے کے سبب سے ہے جس کو اللہ جانتا ہے کہ کس زمانہ میں واقع ہوگا اور کس وقت میں عالم غیب سے عالم شہادت میں اس کا ظور ہوگا۔ اور یہ ظور نشارت دنیاوی کے تمام ہونے تک منقطع نہ ہوگا اور آخرت میں بھی ان کا ظور ہوگا۔ چنانچہ حدیث صحیح میں آگیا ہے کہ مومن کو جنت میں لڑکے کی خواہش ہوگی تو اس کا حمل اور وضع اور من سب ایک ہی ساعت میں ہوگا جیسی اس کی خواہش ہوگی۔ اللہ نے فرمایا: لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُنَّ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ نَزَّلْنَا مِنَ الْغَمُودِ رَحِيلًا وَرَحِيلًا هِيَ تَهَارُ لَكُمْ وَهِيَ سَبْ حَيْرِي هُنَّ كِي تَهَارِي نَفْسُوں كُو خواہش ہوگی اور تمہارے لئے اس میں وہ سب چیزیں ہوں گی جن کی تمہارے نفسوں کو خواہش ہوگی اور تمہارے لئے اس میں وہ سب چیزیں ہیں جس کو تم چاہو گے اور یہ سب تمہارے

خدا غفور و رحیم کی طرف سے جہاں نوازی کے طور پر ہے اور اعیان ممکنہ کی دو قسمیں ہیں ایک اعیان جوہری دوسرے اعیان عرضی۔ کل اعیان جوہری ہمیشہ متبوع ہیں اور اعیان عرضی ہمیشہ تابع۔ اور جوہری بھی دو قسمیں ہیں بسیط اور مرکب۔ بسیط بھی دو قسم پر منقسم ہے اول بسیط روحانی جیسے عقول اور نفوس مجردہ دوسرے بسیط جسمانی جیسے عناصر اور معدنیات وغیرہ۔ اور مرکب بھی دو اقسام ہیں ایک وہ ہے جو فقط عقل میں مرکب ہو اور خارج میں مرکب نہ ہو جیسے ماہیات جوہریہ ہیں جو جنس اور فصل سے مرکب ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے جو ذہین اور خارج دونوں میں مرکب ہو جیسے موالید ثلاثہ اور اعیان جوہری اور عرضی سے ہر قسم جنس اعلیٰ اور اسفل اور اوسط کے اعیان کی طرف منقسم ہیں اور ان سے ہر ہر جنس بشار انواع کی طرف منقسم ہیں۔ اور انواع اصناف کی طرف منقسم ہیں اور اصناف کے اندر بے شمار اشخاص ہیں فسیحان الذی لا یعرف عن علمہ شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السميع العليم پاک ہے وہ ذات اعلیٰ جس کے علم سے کوئی چیز آسمان اور زمین میں نہیں چھپی ہے اور وہی سمیع اور علیم ہے پس اعیان ثابۃ کا عالم مطلق اسم اول اور باطن کا منظر ہے اور عالم ارواح اسم باطن اور ظاہر مضاف کا منظر ہے۔ اور عالم شہادت مطلق اسم ظاہر اور من وجہ اسم آخر کا منظر ہے اور عالم آخرت مطلق اسم آخر کا منظر ہے اور اسم اللہ کا منظر جو ان صفات ارتبہ کا جامع ہے انسان کامل ہے جو تمام عالم پر حکومت کرتا ہے اور عالم مثال ان اسموں کا منظر ہے جو اسم ظاہر اور باطن کے اجتماع سے پیدا ہوتے ہیں اور عالم ظاہر اور عالم باطن میں عالم مثال ہے برزخ ہے اور اجناس عالمی اہم است اسماء کے مظاہر ہیں جو چاروں اسموں کو شامل ہوتے ہیں اور اجناس متوسطہ

یعنی اول و آخر ظاہر و باطن ۱۱ مترجم

ان اسماء کے مظاہر ہیں جو مرتبہ میں اجناس عالی کے پتے ہیں۔ اور اجناس سافل
 ان اسموں کے مظاہر ہیں جو مرتبہ اور اعلاطہ میں ان سب سے کم ہیں۔ اور اسی
 طرح انواع حقیقی ان اسماء کے مظاہر ہیں جو انواع اضافی کے تحت میں واقع
 ہیں اگر وہ بسیط ہوتا ہے تو اسم خاص اور اسم معین کا مظہر ہوتا ہے اور اگر
 مرکب ہوتا ہے تو ان سے ہر ایک ان اسموں کے مظہر ہوتے ہیں جو چند اسماء
 کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان کے اشتخاص اسماء کے ان دقائق کے
 مظہر ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ان
 اجتماعات کثیرہ سے اسماء غیر متناہی اور مظاہر شمار پیدا ہوتے ہیں اور
 اسی سے اس آیت کا راز ظاہر ہوتا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِثْقَالَ
 لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفِذَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا
 بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۚ۔ تم کہہ دو کہ اگر ہمارے خدا کے کلمات کے لئے دریا سیاری
 ہوں تو وہ کلمات اللہ کے ختم ہونے سے پہلے ختم ہو جائیں گے۔ اگرچہ ہم ویسے
 ہی اور بھی مدد کو لاویں۔ کیونکہ اللہ کے کلمات ہی حقائق کے تمام اعیان ہیں
 اور اسماء مشترکہ کے کمالات اپنے مظاہر میں مشترک ہیں۔ بخلاف اسماء مختصہ
 کے کیونکہ ان کے کمالات بھی مختص ہیں۔ اور یہ ضرور جاننا چاہیے کہ جو چیز کہ
 خارج میں موجود ہے اور اس کے متعدد صفات ہیں تو ان سب کا وہی
 مظہر ہے پھر اگر اس سے پر ان میں ایک نئی صفت ظاہر ہوتی ہے تو یہی
 اس کا مظہر ہے اور اسی آن میں یہ صفت پائی جاتی ہے جیسے کہ شخص انسان
 کبھی رحمت کا مظہر ہوتا ہے اور کبھی نعمت کا اس لئے کہ دونوں صفتیں اس
 میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اگر اس سے صفات متعین یا ہمیشہ صفات متعدد
 ظاہر ہوتے ہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ وہ ہمیشہ باعتبار اس کے اسی کا مظہر

ہے اور عقول اور نفوس مجروحہ اس جہت سے علم الہی اور کتب ربانی کے مظاہر ہیں کہ وہ اپنے مبارکی کے اور ان چیزوں کے عالم ہیں جو ان سے صادر ہوتے ہیں۔ اور عرش رحمن کا منظر ہے اور اس کا مستوی ہے اور کرسی رحیم کی منظر ہے اور فلک ہفتم اسم رزاق کا منظر ہے اور فلک ششم اسم علیم کا منظر ہے اور فلک پنجم اسم قہار کا منظر ہے اور فلک چہارم اسم نور اور یحییٰ کا منظر ہے اور فلک سوم اسم مصور کا منظر ہے اور فلک دوم اسم باری کا منظر ہے اور فلک اول اسم خالق کا منظر ہے یہ باعتبار ان صفات کے ہے جو ان افلاک کے روحانیات پر غالب ہیں جن کے طرف وہ اسماء منسوب ہیں۔ اور جب تم موجودات کو بنظر غور و تامل دیکھو تو تم کو ان کی خاصیتیں ظاہر ہوں گی۔ اور تم جانو گے کہ وہ سب اسماء کے مظاہر ہیں اور توفیق دینے والا اللہ ہے۔

انتباہ۔ اعیان اس حیثیت سے کہ وہ صور علمیہ ہیں مجہولیت سے موصوفہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت وہ خارج میں معدوم ہیں اور مجہول ہمیشہ خارج میں موجود ہوتا ہے جیسے کہ وہ صور علمیہ اور خیالیہ جو ہمارے ذہن میں ہیں ان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ مجہول ہیں مگر جب وہ خارج میں موجود ہوتے ہیں ان کو مجہول کہتے ہیں اور اگر اس طرح نہ ہو تو مستغبات کو بھی مجہول کہیں گے کیونکہ صور علمیہ میں وہ بھی داخل ہیں اور فعل ہمیشہ نسبت خارجی سے متعلق ہے اور خارج میں موجود کر دینا بھی اس کے لئے جمل ہے کیونکہ ماہیت وجود خارجی ہی مجہول کہلاتے ہیں اور اس معنی سے ان کے ہاتھ مجہولیت کی نسبت علم میں بہت بہتر ہے اور اس وقت میں اس کا مزج نزاع لفظی کے طرف ہو گا۔ کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ یوں بولیں کہ علم میں ماہیات کا وجود فیاض کے افاضہ

کے یا مخترع سے نہیں ہے ورنہ لازم آئے گا کہ وہ حدوث ذاتی سے حادث نہ ہوں لیکن اُن کا اختراع ایسا نہیں ہے جیسا ہم لوگوں کو ہمارے صورتِ ہنہ کا اختراع ہوتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ کسی چیز کو ظاہر کرتا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے ذہن میں اسے سوچ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے ظہور میں تاخیر زمانی ہوتا ہے اور ہمارے وجود کے بعد اس کا اختراع ہوتا ہے اور اعیانِ علیہ کو حق تعالیٰ سے وجود میں تاخیر زمانی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم اعیان کے علم کو وجود میں بغیر تاخیر زمان کے مستلزم ہے اور وہ علم ذاتی سے اُن اعیان کو جانتا ہے اور کسی دوسرے علم سے سوائے علم ذاتی کے وہ نہیں جانتا ہے جیسا کہ ان لوگوں کا ہم ہے جنہوں نے حق تعالیٰ کے عالم کے علم کو عین عقل اول قرار دیا ہے۔ فافہم۔

انتباہ۔ جانتا چاہئے کہ اعیان ثابۃ کے دو اعتبار ہیں۔ ایک اعتبار سے وہ اسماء کی سی صورتیں ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ اعیان خارجیہ کے حقائق ہیں پس وہ اعیان ثابۃ اول اعتبار سے مثل ابدان کے ہیں جو ارواح کے لئے ہوتے ہیں اور دوسرے اعتبار سے وہ مثل ارواح کے ہیں جو ابدان کے لئے ہوتے ہیں۔ اور اسماء کے بھی دو اعتبار ہیں۔ ایک اعتبار اُن کی کثرت کا ہے اور دوسرا اعتبار اُن کی وحدت کا ہے جو ذات کا سہمی ہے چنانچہ یہ گزر چکے ہیں۔ پھر وہ کثرت کے اعتبار سے حضرت الہیہ جامعہ سے فیض کے محتاج ہیں۔ اور وہ اسماء اس فیض کے قابل ہیں جیسے عالم ہیں۔ اور وحدت ذات کے اعتبار سے جو صفتوں سے موصوف ہے اپنی صورتوں کے رب ہیں اور اسی جہت سے اپنے صورتوں پر قیاض ہیں پھر فیض اقدس سے جو باعتبار اولیت اور باطنیت ذات کی تجلی ہے اسماء اور اعیان ثابۃ کی طرف ہمیشہ حضرت ذات سے

فیض پہنچتا رہتا ہے پھر فیض مقدس سے جو باعتبار ظاہریت اور آخرت ذات کی بجلی ہے اور قابلیت اعیان اور ان کے استعداد سے اسما و ظاہری اور اعیان خارجی کی طرف حضرت ذات سے فیض پہنچتا ہے۔ اور جو عین کہ اپنے ماتحت کا جنس ہے وہ ایک جہت سے اپنے ماتحت پر اس فیض کے پہنچانے میں واسطہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اشخاص تک وہ فیض پہنچ جاتا ہے جیسے کہ عالم کون و فساد میں جو عقول اور نفوس مجرہ کے ماتحت ہیں عقول اور نفوس مجرہ فیض کے پہنچانے میں واسطہ ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہر موجودات میں جہت خاص سے جو حق تعالیٰ کے ساتھ اس کو ہے بلا واسطہ فیض پہنچتا ہے اور اعیان کے دو جہت ہیں ایک جہت سے وہ ارواح اور اعیان خارجیہ کے حقائق ہیں۔ اور دوسری جہت سے وہ ابدان اور صورت ہیں اور ان کو ربوبیت اور ربوبیت دونوں جہت حاصل ہیں پس وہ جہت اول سے فیض کو قبول کرتے ہیں اور دوسری جہت سے وہ اپنی صورت خارجی کو پالتے ہیں پس اسما و ہی عالم غیب اور شہادت کے مطلقاً مفاتیح ہیں۔ اور اعیان ممکنہ فقط عالم شہادت کے مفاتیح ہیں۔ اور جب حضرت اعیان اور اسما و سب پر حضرت جمع سے ان کے استعداد کے موافق ہمیشہ بغیر انقطاع کے فیض کا اضافہ ہوتا ہے تو اسی واسطے شیخ رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب میں فیض کو مطلقاً حضرت جمع کی طرف منسوب کیا ہے اور قابلیت کو ہمیشہ اعیان کی طرف منسوب کیا ہے اگرچہ یہ بھی اپنے ماتحت کی صورتوں پر اپنی ربوبیت کی جہت سے فیض پہنچاتا ہے اور کوئی یہ توہم نہ کرے کہ اعیان کو ہمیشہ فقط قابلیت ہی کی جہت ہوتی ہے اور اسما کو صرف قابلیت کی جہت ہمیشہ ہوتی ہے اور اسما کے دو قسم ہیں ایک موثر ہیں اور دوسرے متاثر ہیں پھر بعض ان سے مطلقاً فاعل ہوتے ہیں اور بعض ان سے مطلقاً قابل

ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

ہدایہ شاہ کل مہیتوں کو خاص وجود ملی ہے کیونکہ جو خارج میں ثابت ہیں وہ کبھی وجود خارجی سے منفک نہیں ہیں تاکہ موجود اور معدوم کے درمیان میں کوئی واسطہ لازم آوے جیسا کہ معتزلہ اس طرف گئے ہیں کیونکہ ہمارا یہ قول بدیہی ہے کہ شے خارج میں یا ثابت ہوگا یا ثابت نہ ہوگا۔ اور جو خارج میں ثابت ہوگا وہ خارج میں موجود بھی ضرور ہی ہوگا۔ اور جو خارج میں ثابت نہیں ہے تو وہ ضرور ہی معدوم ہے پھر اس وقت میں اس کا ثبوت جو وجود خارجی سے منفک ہو عقل ہی میں ہوگا۔ اور جتنی صورتیں کہ عقل میں ہیں حق تعالیٰ سے فائض ہیں۔ اور کسی شے کا فیضان جو اس کے غیر سے ہو تو وہ حق تعالیٰ کے علم سے مسبوق ہوگا۔ پس یہ چیزیں اس کے علم میں ثابت ہوں اور اس کا علم بھی وجود ہے کیونکہ وہ حق تعالیٰ کی ذات سے پھر اگر مہیات ان موجودات متعینہ کے سوا ہوں جو علم میں ثابت ہیں تو حقیقتاً کی ذات فی الحقیقت امور کثیرہ کی محل ہو جائے گی جو اس کی ذات سے متغیر ہیں اور یہ محال ہے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو بغیر ان کے وجود کے تصور کرتے ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ باعتبار ان کے وجود خارجی کے ہے کیونکہ اگر ہم اس کو وجود ذہنی سے بھی بھلا دیں تو ذہن میں کبھی کسی شے کا وجود نہ ہوگا اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ وجود خارجی کے ساتھ وجود ذہنی سے بھی ہم اس کو بھلا دیں تو اس سے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ مطلقاً کسی قسم کا وجود اس کو نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ ممکن ہے کہ مہیت کو کوئی خاص قسم کا وجود ہو جو اس پر عارض ہوتا ہو اور وہ ذہن میں ہو جب اس کا ذہن میں تصور ہوتا ہو جیسے کہ وجود خارجی اس کو عارض ہوتا ہے جب وہ خارج میں ہوتا ہے پھر ذہن میں ان کے وجود سے ذہول ہوتا ہے لیکن اس مہیت سے ذہول نہیں

ہوتا ہے اور کبھی وجود خود یا اعتبار تعداد اور کثرت کے عارض ہوتا ہے جیسے عارض ہوتا وجود عام کا وجود خاص کو لازم ہے اور صحیح وہی ہے جو گذر چکا ہے کہ کبھی کسی خاص صفت سے وجود کی تجلی ہوتی ہے اور اسی سے وہ متعین ہوتا ہے اور اس وجود سے وہ امتیاز پاتا ہے جو کسی اور دوسری صفت میں تجلی کیا ہے اور وہ حقائق اسمائے سے کوئی حقیقت بن جاتا ہے اور علم حق میں اس حقیقت کی صورت بھی ہے اسی کا نام ماہیت اور اعیان ثابتہ بھی ہے اور اگر چاہو تو کہو کہ وہ حقیقت بھی ماہیت ہے کیونکہ یہ بھی صحیح ہے اور اس ماہیت کا عالم ارواح میں ایک وجود خارجہ جی جہ اور وہ یہ ہے کہ عالم ارواح میں وہ ماہیت پائی جاوے اور دوسرے عالم مثال میں اس کو وجود ہے اور وہ یہ ہے کہ صورت جسمانی میں اس کا ظہور ہو۔ اور تیسرے عالم حس میں اس کا وجود ہے اور وہ یہ ہے کہ جس میں وہ متحقق ہو جائے اور چوتھے ہمارے ذہنوں میں اس کا وجود علمی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ ثابت کہا گیا ہے کہ وجود حصول اور کون کو کہتے ہیں۔ اور بقدر ظاہر ہونے نور وجود کے ان کے مظاہر ہیں جو انھیں کے کمالات سے ہی ماہیات ظاہر کرتے ہیں۔ اور ان کمالات کے لوازم کبھی ذہن میں پائے جاتے ہیں اور کبھی خارج میں ظہور کرتے ہیں اور باعتبار قرب الہی اور بعد کے اور قلت و سائرہ اور کثرت کے اور صفائی استعداد اور کدورت کے اس کا ظہور قوی اور ضعیف ہوتا رہتا ہے پھر بعض کو اس کے کل لازمی کمالات ظاہر ہوتے ہیں اور بعض کو تھوڑے کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ پھر ان ماہیات کی صورتیں ہمارے ذہنوں میں ان صورت علیہ کے خل میں جو ہم لوگوں میں سیاری عالی سے بطریق انعکاس کے حاصل ہیں یا اس حضرت علیہ سے بقدر ہمارے حصہ کے نور وجود کے ظاہر ہونے سے ہم لوگوں میں

حاصل ہیں اسی واسطے حقائق اشیا کا علم جیسا کہ چاہیے نہایت مشکل ہے مگر اس کو
 انسان اپنے تئیں کے قلب کو اللہ نے نور حق سے روشن کر دیا ہے اور وجود محض
 اور اس شخص کے درمیان کا پردہ اٹھا دیا گیا کیونکہ یہ لوگ حق تعالیٰ ہی سے اس
 صور علیہ کا ویسا ہی ادراک کرتے ہیں جیسا کہ وہ فی النفسہا کسی حالت پر ہوتے
 ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی وہ بقدر اپنے نیت اور تعین کے اس سے مجرب
 رہتا ہے پھر علم حق میں اور اس انسان کامل کے علم میں اس سے تمیز حاصل
 ہوتی ہے اور عارفوں کی غایت عرفان یہی ہے کہ اپنے عجز کا اقرار کریں اور
 اپنے کو اس میں قاصر جانیں اور سمجھیں کہ ہم سب کا مرجع اسی کی طرف ہے اور
 وہی علیم اور خبیر ہے اگر تم نے اس کی قدر و منزلت جان لی ہے جس کو تم نے
 ستا ہے تو تم کو حکمت دیدی گئی اور جس کو حکمت دیدی گئی تو اس کو خیر کثیر دی گئی
 تمہارے اعیان خارجی باعتبار اپنے نقیسات عدمی اور وجودی مطلق سے
 امتیاز پانے کے عدم کی طرف راجع ہیں۔ اگرچہ وہ باعتبار حقیقت اور تعینات
 وجودی کے عین وجود ہیں اور جب تمہارے کان میں عارفوں کا یہ کلام پہنچے
 کہ عین مخلوق معدوم ہے اور تمام وجود اللہ ہی کا ہے تو تم اسے فوراً قبول کر لو۔
 کیونکہ وہ اسی جہت سے کہتا ہے جو تم کو ابھی معلوم ہوا۔ حضرت امیر المومنین علی
 کرم اللہ وجہہ حضرت کیل کی حدیث میں فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ
 سوہوم کو محو کر کے معلوم کو تصور کرو اور اس کے سواء اور بہت سے اقوال
 اہل اللہ کے اس بارہ میں ہیں اور اہل اللہ کے اس قول کا مطلب (ایمان ثابتہ
 عدم میں ہیں یا وجود میں ہیں) یہ ہے کہ جب وہ حضرت علیہ میں ثابت تھے
 تو وہ عدم خارجی کے مشابہ تھے اور عدم خارجی سے موصوف تھے۔ گویا وہ
 اپنے عدم خارجی میں ثابت تھے پھر بعد حق تعالیٰ نے ان کو وجود خارجی

کا جامہ پہنایا تب وہ موجود ہوئے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ عدم ان کا کوئی ظرف ہے جس میں وہ مثل مظلوف کے رہتے ہوں کیونکہ عدم لاشئ محض کو کہتے ہیں۔

فصل چہارم

جوہر اور عرض کے بیان میں اہل اللہ کے طریقہ پر

جب آپ حقائق اشیاء میں بنظر غور و فکر دیکھیں گے تو بعض چیزوں کو متبوع پائیں گے جو عوارض سے ملے ہوئے ہیں۔ اور بعض چیزوں کو تابع جو متبوع کو لاحق ہوتے ہیں متبوع کو جوہر اور تابع کو عرض کہتے ہیں۔ اور ان دونوں کو وجود جامع ہے کیونکہ وہی ہر ایک کی صورت میں تجلی کرتا ہے اور تمام جوہر مطلق کے عین مستند ہیں پس وہ حقیقت واحدہ ہونی اور ذات الہیہ من حیث ہو قیوم اور حق کی بھی مظہر ہے جیسے کہ عرض صفت الہی کا مظہر ہے جو ذات کے تابع ہے کیا آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جیسے ذات صفات سے ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے ویسا ہی جوہر ہمیشہ اعراض سے گھرا ہوا ہوتا ہے اور جیسے کہ ذات کے ساتھ کوئی صفت ہونے سے اسماء پیدا ہوتے ہیں خواہ وہ اسماء کلی ہوں یا جزئی ایسا ہی جوہر کے ساتھ کوئی معنی کلیہ ملانے سے وہ جوہر خاص ہوتا ہے جو اسم کلی کا مظہر واقع ہوتا ہے بلکہ اسی کا عین معنی جزئیہ کے ملانے سے جوہر جزئی بنتا ہے جیسے شخص ہے اور جیسے کہ اسماء کلیہ کے ملنے سے دوسرے اسماء پیدا ہوتے ہیں ویسا ہی بسیط جوہروں کے ملنے سے دوسرے جوہر پیدا ہوتے ہیں جو ان سے مرکب ہوتے ہیں اور جیسے کہ اسماء ایک دوسرے کو محیط ہیں ویسا ہی جوہر بھی ایک دوسرے کو محیط ہے اور جیسے کہ اہمات اسماء منحصر ہیں ویسا ہی جوہروں کے اجناس اور انواع بھی منحصر ہیں۔ اور جیسے کہ اسماء کے شروع

غیر متناہی ہیں ویسا ہی اشخاص بھی غیر متناہی ہیں۔ اور اس حقیقت کو اہل اللہ کی اصطلاح میں نفس رحمانی اور ہیولی کلیہ کہتے ہیں اور جو اس سے متعین اور موجود ہے وہ کمال الہی ہے اور اگر آپ اس حقیقت کو باعتبار اس کے جنسیت کے اعتبار کریں جو اس کے تحت کے انواع کی نسبت اس کو لاحق ہوتا ہے تو وہ طبیعت جنسی ہے اور اگر اس کو باعتبار فصل کے اعتبار کیا جائے جو نوع نوع ہوتا ہے تو وہ طبیعت فصلی ہے کیونکہ جب جنس کے حصہ کو کسی صفت معین کے ساتھ لیوں تو وہی ہو ہو اس پر محمول ہو جاتا ہے اور اس کے سوائے کوئی دوسری چیز اس پر محمول نہیں ہوتی ہے اور جب اس کے مساوی حصہ کو لیوں جو اس کے افراد میں اس کے تحت میں یا کسی دوسرے نوع کے تحت میں بطریق توافق کے واقع ہے تو وہ طبیعت نوعی ہے پس جنسیت اور فصلیت اور نوعیت معقولات ثانیہ ہیں۔ جو اس حقیقت پر لاحق ہوتے ہیں۔ اور جو ہر باعتبار اپنی حقیقت کے جو ہر بسیطہ اور مرکبہ کے حقائق کا عین ہے اور وہی سب حقیقتوں کی حقیقت ہے عالم غیب ذاتی ہے عالم شہادت حسی کی طرف وہی نزول کرتا ہے اور ہر عالم میں باعتبار اس عالم کے لیاقت اور استعداد کے وہی ظاہر ہے اور اسی میں میرا یہ قول ہے۔

وہ ایک ہی حقیقت ہے جس کی قدرت	حَقِيقَةُ ظَهَرَتْ فِي الْحَكْوَن
تمام ہستی میں ظاہر ہے اور اسی نے ان	قُدْرَتُهَا فَظَهَرَتْ لِهَذِهِ الْاَكْوَن
موجودات اور ان خجالبوں کو ظاہر کیا ہے	وَالْحُجُبُ تَنَكَّرَتْ بَعِيْنِ الْعَالَمِيْنَ
اہل علم کی آنکھوں سے وہ ایسا نا آشنا ہے	كَمَا تَعْرِفُ بِقُلُوْبِ عُرَفَا اَدْبَا
جیسا کہ عارفان اہل ادب کے دلوں سے	فَالْخَلْقُ كُلُّهُمْ اَسْتَارُ طَلْعَتِهَا
وہ آشنا ہے اور تمام مخلوق اسی کے	وَالْاَمْرَ اَجْمَعُ كَا نُوَالِهَا نَقَبَا

ما فی الستر بالاکوان من
عجب بل لو نہا عینہا ممّا
قوی عجباً

ظلمت عالم تاب کے پردے ہیں اور تمام امر
اسی کے چہرہ جہاں آرا کے نقاب ہیں۔
موجودات کے پردہ ہونے میں کوئی
عجب نہیں ہے بلکہ اس کا موجودات
کا عین ہونا نہایت تعجب خیز ہے۔

معانی کلیہ اور جزئیہ کی طرف اس کا انضمام نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اس میں
ظہور کرتا ہے اور کبھی اس کی تجلی معانی کلیہ میں ہوتی ہے اور کبھی معانی جزئیہ میں۔
اور وہ باعتبار اپنے نفس کے ذات واحد ہے اور باعتبار مختلف صفتوں میں ظہور
کرنے کے کثیر ہے اور صفتیں باعتبار اپنی حقیقت کے اس ذات کو لازم ہیں اور
ان صفتوں کا ظہور اعتدال پر موقوف ہے اور اعتدال کے وقت وہ بالفعل ہوتا ہے
اور جو کچھ کہ فردیں بالفعل یا بالقوی ہے وہ اس ذات میں بالغیب ہے اور جو
کچھ کہ فرد میں ہوں گے تو وہ اسی کے لوازم اور صفات ہوں گے اور بالقوی انہوں
کسی زمانہ معین تک ہو یا ہمیشہ کے لئے ہو کیونکہ جو کچھ کہ فرد میں ظاہر ہوتا ہے وہ
ظہور کے پیشتر اس میں بالقوی تھا ورنہ اس میں اس کا ظہور ممکن نہ تھا اور جو ہر
کو جنس اور فصل کچھ بھی نہیں ہے اسی واسطے اس کی کوئی حد نہیں ہے اور جو کچھ
اس کی تشریف مشہور ہے وہ رسمی تعریفیں ہیں نہ کہ حقیقی اور جب حق تعالیٰ
کی تجلیاں (جو صفتوں کی ظاہر کرنے والے ہیں بحکم کَلَّا یَوْمَ ھُوَ فِی شَکَاجِ)
ہستہ ہیں لہذا اعراض بھی بہت اور غیر متناہی ہیں اور اہمات صفات متناہی
ہیں۔ اور ان تحقیق سے آپ کو معلوم ہو گا کہ حق تعالیٰ کے صفات کو ہرستہ
اسماء میں یقینات کے سبب سے باہم علیحدہ علیحدہ حقائق ہیں اگرچہ ان سب کا
مرجع ایک ہی حقیقت کی طرف ہوتا ہے جو ایک جہت سے مشترک ہیں جیسے کہ ان

کے مظاہر کی حقیقت ایک دوسرے سے علیحدہ ہے حالانکہ وہ عرضیت میں ایک دوسرے کے مشترک ہیں اور جو کچھ کہ وجود میں ہے وہ عالم غیب پر دلیل اور نشان ہے۔

انتباہ۔ از زبان اہل معقول | جانتا چاہیے کہ ممکنات جوہر میں منحصر ہیں۔ اور جوہر خارجہ خارجی کا وہ جوہر عین ہے اور ایک دوسرے کو عوارض سے امتیاز حاصل ہے جو جوہر کو لاحق ہوتے ہیں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ کل جوہر اپنے جوہر طبعی میں مشترک ہیں اور ہر ایک دوسرے سے امور غیر مشترک سے ممتاز ہے اور وہ امور جن سے تمیز حاصل ہوتی ہے وہ جوہر طبعی سے خارج ہیں اور وہی اعراض ہیں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے کہ وہ جوہر ان کا عرض عام اور عین جوہر نہ ہو کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ عرض عام عقل میں اپنے معروض کے افراد کا مفائر ہوتا ہے اور خارج میں مفائر نہیں ہوتا اور یہی عرض عام خارج میں ان افراد کا عین ہے ورنہ ہو بہو اس کا عمل نہیں صحیح ہوتا اور یہی ہمارا مطلب ہے و نیز یہ کہ اگر طبیعت جوہری عرض عام ہوتی اور جوہر خارجی سے وہ خارج ہوتی تو حقائق جوہری جوہر فی النفسہا کے سوا کوئی دوسری چیز ہوتی اور وہ حقائق جوہری ان جوہر کے ذوات سے ایک شے علیحدہ ہوتی کیونکہ وہ جوہر طبعی کے معروض ہیں اور عارض برہی معروض کا غیر ہوتا ہے و نیز یہ کہ اگر وہ طبیعت افراد کے وجود کے سوائے کوئی دوسرے وجود سے موجود ہوتی۔ تو وہ مثل اعراض کے ہوتی اور اس پر اس کا عمل نہیں صحیح ہوتا طبیعت جوہری کے معدوم ہونے سے یہ ضرور نہیں تھا کہ وہ بھی معدوم ہو جائے کیونکہ وہ طبیعت سے خارج ہے اور لازم بین کے معدوم ہونے سے اس کے لزوم کا عدم ضروری نہیں ہے بلکہ وہ اس کی خلاست ہے جیسے کہ وجود میں ہے اور اگر وہ جوہر موجود نہ ہوتا تو افراط جوہری جوہر خارجی کے سوائے

کوئی دوسری چیز ہوتی کیونکہ جوہر خارج میں موجود ہی نہیں ہے اور وہ محال ہے اور اگر وہ عین جوہر کے وجود سے موجود ہیں تو وہ خارج میں ان کا عین ہے اور وہی مطلق ہے و نیز اگر جوہر اپنے جزئیات کے مصداق کا خارج میں حقیقتاً عین نہ ہوتا تو وہ جوہر کل میں داخل ہوتا یا کل میں داخل نہ ہوتا بلکہ بعض میں داخل ہوتا اور بعض میں داخل نہ ہوتا۔ صورت اول میں لازم آتا ہے کہ ماہیت غیر متناہی جوہروں سے مرکب ہو۔ اگر فصل بھی اس کا جوہری ہو کیونکہ وہ جوہر ماہیت کے فصل میں داخل ہے اور لازم آتا ہے کہ ایک شے خود جوہر ہو اور پھر اس میں دوسرا جوہر داخل ہو اور لازم آتا ہے کہ کوئی جوہر بسیط نہ ہو یا یہ لازم آئے گا کہ ماہیت جوہر اور عرض دونوں سے مرکب ہو اگر فصل اس کا عرض ہے اور اس صورت میں ماہیت جوہری عرض ہو جاتی ہے اور تقدیر ثانی پر لازم آتا ہے کہ بعض مروض کو بذاتہ قطع نظر اپنے عارض کے جوہر نہ ہو یا کل سے خارج ہو اور یہ دوسرے سے بھی اسی دلیل سے جوگد رچکے زیادہ محال ہے اب ثابت ہو گیا کہ وہ خارج میں اپنے افراد کا عین ہے اور ان سب میں اعراض خاصہ سے امتیاز ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ خود اپنا ممیز ہو یا کوئی فرد اس کا ممیز ہو اور یہ نہیں کہا جاسکتا ہے کہ اگر عین جوہری ان اعراض عین سے مختلف ہوتے جو ان پر عارض ہوتے ہیں تو وہ بذاتہ ممیز نہ ہوتے بلکہ مشترک ہوتے جیسے کہ افراد انسانی کی حقیقت واحدہ میں اشتراک ہے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کل جوہر حقیقت جوہری میں مشترک ہیں جیسے کہ نوع کے افراد اس نوع کے حقیقت میں مشترک ہوتے ہیں اور ان کی ذاتوں کے حاصل ہونے کے بعد انہیں بذاتہ امتیاز ہوتا ہے اور انواع ہمیشہ اعراض کلیہ ہی سے نوع بنتے ہیں جو حقیقت جوہریہ پر عارض ہوتے ہیں جیسے کہ اشخاص ہمیشہ اعراض جزئیہ ہی سے شخص بنتے ہیں جو حقیقت

میں مشترک ہوتے ہیں اور ان کی ذاتوں کے حاصل ہونے کے بعد انہیں بذاتہ امتیاز ہوتا ہے اور انواع ہمیشہ اعراض کلیہ ہی سے نوع بنتے ہیں جو حقیقت جو ہر یہ پر عارض ہوتے ہیں جیسے کہ اشخاص ہمیشہ اعراض جزئیہ ہی سے شخص بنتے ہیں جو حقیقت نوعیہ پر عارض ہوتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ جب حیوان کو نطق ہوتا ہے تو وہ انسان ہوتا ہے اور جب اس کو جہل لاحق ہوتا ہے تو وہ فرس ہوتا ہے اور جب اس کو ہنق عارض ہوتا ہے تو وہ حمار ہوتا ہے اور یہ سب عرض ہیں اور جب حمل بالمواطیات کرنا چاہا تو اس میں اشتقاق کی جٹ پڑی اور کہا گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے اور فرس حیوان ماہل ہے اور نطق کا بالاشتقاق حمل ہوتا ہے اور ناطق بالمواطیات محمول ہوتا ہے اور وہ شے جس کو نطق ہے اور ناطق کے لفظ سے وہ سمجھا جاتا ہے تو وہ بعینہ حیوان ہے جو وجود انسانی میں ہے اور عقل میں وہ شے حیوان سے اعم ہے لیکن خارج میں وہ دونوں ایک ہی عین ہیں اسی واسطے شے اس پر ہو محمول ہوتا ہے اور یہاں سوائے حیوان اور نطق کے کوئی اور چیز نہیں ہے پس معلوم ہوا کہ ترکیب معنوی صرف درمیان طبیعت حیوانی اور طبیعت فطقی کے ہے اور کسی کے نہیں ہے اور اول مشترک ہے اور دوسرا غیر مشترک اور یہ نہیں لازم آتا ہے کہ جو ہر عرض اور جو ہر سے مرکب ہو کیونکہ جس کو نطق ہے وہی جو ہر ہے اور وہ مثل شخص کے مرکب نہیں ہے اور نوع اور شخص میں فرق یہ ہے کہ اول میں کلی کا انضمام کل کے ساتھ ہوتا ہے اس واسطے وہ اپنے کلی ہونے سے نہیں نکلتا ہے اور دوسرے میں جزئی کا انضمام کلی کے ساتھ ہوتا ہے اس واسطے وہ اپنے کلی ہونے سے نکل جاتا ہے۔ اور عرض عام وہ ہے جو دو یا چند حقیقتوں کو شامل ہو اور خاصہ ہمیشہ ایک ہی حقیقت سے منحصر ہوتا ہے اول جیسے شے اور احساس ہے اور دوسرا جیسے

ضحک اور نطق ہے اور جس کو مسمیٰ عارض ہے تو اس کو ماشی کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جو عرض عام کا مسمیٰ ہے اور جس کو ضحک عارض ہے تو اس کو ضاحک کی لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جو عقل والوں کے نزدیک کا خاصہ مسمیٰ ہے اور وجود میں وہی عین حیوان اور انسان ہے اور کوئی چیز ان دونوں پر زائد نہیں ہے نہ ان دونوں سے باہر اگرچہ وہ دونوں باعتبار مفہوم کے ان دونوں سے بھی عام ہیں اور نسبت نوع کے جو عرض عام ہے تو دی نسبت جنس کے فصل ہے جس سے نوع بنتے ہیں اور یہ وہ جنس ہے جس کے تحت میں یہ سب انواع ہیں۔ اور جو خاصہ ہے تو وہ نوع کے لئے فصل ہے اور ناطق کا انسان پر حمل مواطات سے محمول ہوتا اس کہنے سے مانع ہے کہ وہ شے جس کو نطق ہے وہ دوسری ماہیت ہے اور وہ انسان پر دونوں کے اتحاد وجود سے محمول ہے کیونکہ حمل کسی ماہیت کا کسی پر جو بس کے متبائن ہو محال ہے اور اتحاد وجود کو حمل میں کوئی دخل نہیں ہے اور نہ یہ بولنا صحیح ہوگا کہ انسان فرس ہے (کیونکہ نفس وجود میں دونوں متحد ہیں) اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حمل ماہیت پر ہوتا ہے وجود پر حمل نہیں ہوتا اور اگر یہ جائز ہوتا تو ماہیت کے اجزاء کا عمل بھی ماہیت پر صحیح ہوتا۔ اور یہ اس ماہیت میں ہوگا جو چند اجزاء سے مرکب ہو اور وجود واحد سے وہ موجود ہوں اور وہ خود واحد مرکب کا وجود ہے اور یہ گمان نہ کرو کہ مبداء نطق کا جو نفس ناطقہ کو ہے حیوان کو حاصل ہے تاکہ نطق کو اس کے ساتھ ہم کی حاجت پڑے اور وہ اس سے حیوان ہو حالانکہ وہ فصل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ خارج میں مستقل موجود ہے بلکہ یہ مبداء نطق ہر شے کو حاصل ہے حتیٰ کہ جمادات کو بھی ہے کیونکہ ہر شے کو عالم ملکوت اور جبروت سے تھوڑا تھوڑا حصہ ہے اور معدن سالست

سے جو حقائق اشیاء کو مشاہدہ کرتے ہیں بہت سی باتیں اس کی تائید میں پائی گئی ہیں جیسے کہ حیوانات اور جمادات کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کلام کرنا اور حق تعالیٰ نے فرمایا **وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ**۔ (اور ہر شے اللہ کے حمد کی تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے) اور ہر شخص میں نطق کا ظاہر ہونا موافق عادت الہی اور سنتِ ربانی کے مزاج انسانی کے اعتدال پر موقوف ہے اور حضرات انبیاء کے لئے یہ شرط نہیں ہے کیونکہ وہ لوگ باطن اشیاء پر مطلع ہیں اور ہر چیزوں کے کلام کو وہ ادراک کرتے ہیں اور متاخرین نے جو کہا ہے کہ نطق سے فقط ادراک کلیات مراد ہے اور کلام کرتا مراد نہیں ہے تو اس سے ان کو کوئی فائدہ مترتب نہیں ہوتا ہے اور قطع نظر اس کے یہ وضعِ لغت کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ دعویٰ اس پر موقوف ہے کہ قوتِ ناطقہ فقط انسان ہی کو ہو اور اس پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نہ ان کو اس امر پر پیدا و قوت ہے کہ حیوانوں کو ادراک کلی نہیں ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہ جانتا اس کے وجود کے منافی نہیں ہو سکتا ہے اور حیوانوں سے جو عجائب و غرائب افعال کہ صادر ہوتے ہیں اس میں نظر غائر سے دیکھنے کے بعد یہ ضرور معلوم ہو گا کہ ان کو بھی ادراکات کلی ہوتے ہیں اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جزئی ادراک بغیر کلی کے نہیں حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ جزئی شخص کے ساتھ بعینہ کلی ہے اور ہدایت کرنے والا اللہ ہے۔

انتباہ۔ جس طرح عرض بذاتِ محل کا طالب ہے جس میں وہ قیام کر سکے اور وہ محل جو ہرے اسی طرح جو ہر بھی بذاتِ عرض کا طالب ہے جس سے اس کا ظہور ہو سکے۔ بلکہ جو ہر عرض کے وجود اور اس کے طلب کی علت ہے اب دونوں میں

ارتباط غیر منفک حاصل ہو گیا۔ اور ان سے ہر ایک جوہر اور عرض عقلی اور جوہر اور عرض خارجی کی طرف منقسم ہیں اول جیسے اعیان جوہری اور عرضی ہیں جو حضرت علیہ میں ثابت ہیں اور اجناس اور فضول ہیں جو بالمواطیات انواع خارجی پر محمول ہوتے ہیں۔ اور ثانی جیسے وہ جوہر اور اعراض ہیں جو موجود فی الخارج ہیں اور ایسا ہی جوہر کی تعریف بھی ہوئی ہے کہ جوہر وہ ماہیت ہے کہ جب وہ پایا جائے گا تو کسی موضوع میں نہ ہو گا یا جوہر وہ موجود ہے جو کسی موضوع میں نہ ہو اور عرض اسی کا مقابل ہے۔

تذنیب وجوب اور امکان اور امتناع میں | جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب فصوص میں وجوب بالذات اور وجوب بالغير اور امکان اور ممکن کو ذکر کیا ہے تو مجھ کو بھی ان تین نسبتوں کو ان کے طریقہ پر بیان کرنے کی حاجت پڑی۔ اب میں کہتا ہوں کہ وجوب اور امکان اور امتناع کو اس جہت سے کہ وہ عقلی نسبتیں ہیں خارج میں وجود نہیں ہے جیسے عرض اپنے معروضات خارجیہ میں پائی جاتی ہیں۔ فقط ذہن ہی میں ان کو وجود ہے کیونکہ یہ حالات ہیں اور ذات غیبیہ کے تابع ہیں اور اعیان میں ثابت ہیں اور یہ نام یا باعتبار وجود خارجی کے ہو گا جیسے امکان ممکنات کے لئے ہے یا باعتبار عین اس ذات کے ہو گا جیسے کہ وجوب وجود من حیثہ ہو ہو کے لئے ہے کیونکہ وہ واجب بذات ہے اور اس کو وجوب باعتبار وجود ذات خارجی کے نہیں ہے اور وجوب یہ ہے کہ ذات اپنے عین کے خارج میں باقی رکھنے کو ضروری مقتضی ہو اور امتناع یہ ہے کہ ذات اپنے عین کے خارج میں باقی رکھنے کو ضروری مقتضی ہو اور امکان یہ ہے کہ ذات کو وجود اور عدم کسی میں اقتضا نہ ہو اور امکان امتناع وہ صلی صفات ہیں جس کے موصوف کو وجود خارجی کی اقتضا ہی نہیں ہے اور وجوب عقلی کی صفت شوقی ہے یہ نہیں

کہا جاسکتا ہے کہ غمتغایات کو مطلقاً ذات ہی نہیں ہے پھر اس کو اقتضا کہاں سے ہو گا۔ کیونکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ اس کی دو قسم ہیں ایک وہ ہے کہ جس کو عقل نے فرض کیا ہو اور اس کو اصل میں کوئی ذات نہیں ہے اور دوسرے قسم وہ امور ہیں جو ثابت ہوں بلکہ اسماء الہیہ ہیں اور یہ اعیان کے بیان میں گزر چکا ہے اور وجوب موجودات خارجیہ اور علمیہ دونوں کو محیط ہے کیونکہ جب تک کہ اس کا وجود واجب نہ ہو گا خارج اور عقلی میں وہ پایا ہی نہ جائے گا۔ اور وجوب کی دو قسمیں ہیں ایک وجوب بالذات ہے دوسرا وجوب بالغیر ہے۔ جانتا چاہیے کہ یہ انقسام باعتبار ربوبیت اور عبودیت کی تمیز کے ہے اور باعتبار وحدت صرف کے وجوب بالغیر نہیں ہے بلکہ فقط وجوب بالذات ہے اور جو چیز کہ واجب بالغیر ہے تو وہ ممکن بالذات ہے پس امکان بھی اس کو محیط ہے اور امکان سے اس کے موصوفات ہوتے ہیں اس سبب فقط امتیاز ہے اور اگر یہ نہیں ہوتا تو وجود اپنے وجوب ذاتی پر رہتا ہے۔ اور جب ان تینوں شعبوں کا منشاء ہی حضرت علیہ ہے تو اسی واسطے بعض اکابر نے یہ کہا ہے کہ حضرت امکان بعینہ حضرت علم ہے اور یہ عقلی مباحث ہیں جن کا ذکر یہاں اور اوپر کی فصلوں میں گزر چکا ہے۔ اگرچہ یہ بظاہر حکمت نظری کے خلاف معلوم ہوتا ہے لیکن نفس الامر میں حکمت نظری کی یہی روح ہے اور حضرت نبوت سے ظاہر ہوتا ہے جو مراتب وجود اور اس کے لوازم کے عالم ہیں۔ اسی واسطے اہل اللہ اس کے بے تحاشا نہیں ظاہر کرتے ہیں اور اہل فلسفہ اور ان کے معاندین ایسے مسئلوں سے انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زبان نبوی سے سچ فرماتا ہے اور سالکوں کو وہی راستہ بتلاتا ہے۔

تین کے بیان میں جانتا چاہیے کہ یقین یہ ہے کہ ایک شے اپنے غیر

سے تمیز پائے اور اس میں کوئی شخص جو اس کا غیر ہو شریک نہ ہو۔ اور کبھی وہ عین ذات ہوتا ہے۔ جیسے واجب الوجود کا تعین ہے اور وہ بذاتہ دوسروں سے ممتاز ہے اور جیسے کہ عام میں اعیان ثابتہ کا یقین ہے کیونکہ وہ تعین بھی عین ان کی ذات ہے کیونکہ وجود کسی اپنے صفت معین کے ساتھ حضرت علم میں ذات اور عین ثابتہ ہوتا ہے اور کبھی وہ تعین اس کے ذات پر امر زائد ہوتا ہے جو اسی کو حاصل ہے اور غیر کو نہیں ہے جیسے کہ کاتب کو امی سے صفت کتابت میں امتیاز ہے اور کبھی کسی شے کو ایک چیز کے نہ ہونے سے امتیاز حاصل ہوتا ہے جیسے کہ آدمی کو کاتب سے صفت کتابت کی نہ ہونے میں امتیاز ہے اور اول دو اعتبار سے خالی نہیں ہے ایک یہ ہے کہ اس کو اس امر کا حصول ہو لیکن اس کے ساتھ دوسرا امر خواہ حاصل ہو یا نہ ہو جیسے کہ صفت کتابت کی زید کو حاصل ہے لیکن صفت خیاطت کی اس کو حاصل نہ ہونا ضرور نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ امر حاصل ہو لیکن ضرور ہے کہ دوسری صفت خیاطت وغیرہ کی اس کو حاصل نہ ہو اور تعین زائد کبھی وجودی ہوتا ہے جیسے کاتب اور امی میں ہے اور کبھی وہ عددی ہوتا ہے جیسے امی اور کاتب میں ہے اور کبھی وہ وجودی اور عددی دونوں سے مرکب ہوتا ہے جیسے کوئی کاتب ہو اور خیاط نہ ہو اور نوع واحد تمام اقسام تعین کا جامع ہے کیونکہ انسان بذاتہ فرس سے ممتاز ہے اور کبھی منظر میں ایک صفت وجودی کے حامل ہونے سے دوسری صفت وجودی سے امتیاز ہوتا ہے جیسے کہ زید رحیم عمرو قہار سے ممتاز ہے اور کبھی صفت وجودی کے ظاہر ہونے سے صفت عددی سے امتیاز ہوتا ہے جیسے کہ عالم جاہل سے ممتاز ہے اور کاتب غیر خیاط خیاط غیر کاتب سے ایک صفت کے پائے جانے اور دوسرے کے نہ پائے جانے سے ممتاز ہے

اور ایسا ہی اس کا الٹا ہے اور یہ ان دونوں سے نوع آخر کے اُس فرد سے ملتا ہے جو ان دونوں سے خالی ہے اور وہ نوع اس کے ساتھ جنس میں مشترک ہے اور جو تعینات کہ ذات پر زائد ہیں وہ سب وجود کے لوازم سے ہیں یہاں تک کہ وہ علامتیں جو ایک دوسرے سے متماثل ہیں وہ بھی باعتبار اپنے وجود کے اس کے معتبر کے ذہن میں یا باعتبار اپنے ملکات کے وجود کے اس کو قیہہ دیتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اُن کی ذاتیں ذوات اور صفات میں متماثل ہیں

فصل پنجم

عوالمِ کلیہ اور حضراتِ خمسہ الہیہ کے بیان میں

عالم کا لفظ علامت سے مشتق ہے لغوی معنی سے عالم اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کوئی دوسری چیز جانی جاتی ہے اور اصطلاح میں ماسوائے اللہ کو عالم بولتے ہیں۔ کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ باعتبار اپنے اسماء و صفات کے جانا جاتا ہے عالم کے ہر فرد سے ایک ایک اسم الہی جانا جاتا ہے کیونکہ ہر ہر فرد اسم خاص کا مظہر ہے اور اجناس اور انواع حقیقی سے حق تعالیٰ کے اسماء کلی معلوم کئے جاتے ہیں حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے جانوروں سے بھی اسم الہی معلوم ہوتے ہیں اور عوام کے نزدیک وہ حق و ذلیل ہیں جیسے مکھی اور پسو اور بچھر وغیرہ ہیں۔ کیونکہ یہ بھی اسماء کے مظاہر پڑے ہیں۔

اور عقل اول عالم کلی ہے کیونکہ وہ حقائق عالم کے کلیات اور ان کے صور پر مجملاً مشتمل ہے اور اس سے اسمِ رحمن معلوم ہوتا ہے اور نفس کلی بھی عالم کلی ہے کیونکہ یہ اُن چیزوں کے جزئیات کو مفصلاً شامل ہے جن چیزوں پر عقل اول مجملاً محتوی ہے اور اس سے اسمِ رحیم معلوم کیا جاتا ہے اور انسان کامل مرتبہ

میں ان سب چیزوں کا مجملاً جامع ہے اور مرتبہ قلب میں وہ کل چیزوں کا مفصلاً جامع ہے اور یہ عالم کلی کا منظر ہے جس سے اسم اللہ جاتا جاتا ہے جو کل اسماء کا جامع ہے اور جب عالم کا ہر ہر فرد اسم الہی کی علامت ہے اور ہر اسم اسماء الہی کو شامل ہے کیونکہ وہ ذات کو شامل ہے جو جامع جمیع اسماء ہے تو عالم کا ہر ہر فرد بھی عالم ہوا کیونکہ ان سے تمام اسماء معلوم ہوتے ہیں اور اس طریقہ سے عالم غیر متناہی ہوا۔ اور جب حضرات الہی جو کلی ہیں پانچ ہیں تو اس واسطے عالم کلی جو اپنے ماسوا کو شامل ہیں وہ بھی اسی طرح پانچ ہیں اور حضرات خمسہ کلیہ سے پہلے غیب مطلق ہے اور اس کا عالم اعیان ثابت ہے جو علم الہی میں موجود ہے اور اس کے مقابل میں شہادت مطلق ہے اور اس کا عالم ملک ہے اور غیر کے غیب مضاف ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو غیب مطلق سے بہت قریب ہے اور اس کا عالم عالم ارواح جبروتی اور ملکوتی ہے یعنی عالم عقول اور عالم نفوس مجرودہ اس کے منظر ہیں اور چوتھی وہ ہے جو شہادت مطلق سے بہت قریب ہے اور اس کا عالم عالم مثال ہے اور غیب مضاف کے دو قسم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ارواح کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت مثالی ہوتی ہے جو شہادت مطلق کے عالم سے بہت مناسب ہے اور دوسری صورت مجرور عقلی ہوتی ہے جو غیب مطلق کے عالم سے بہت مناسب ہے اور پانچویں ان چاروں کو جامع ہوتی ہے اس کا عالم عالم انسانی ہے جو تمام عالم اور مافیہا کا جامع ہے اور عالم ملک عالم ملکوت کا منظر ہے اور وہ مثالی مطلق کا عالم ہے اور وہ عالم جبروت کا منظر ہے اور اس سے عالم مجردات مراد ہے جو اعیان ثابتہ کے عالم کا منظر ہے اور اعیان ثابتہ اسماء الہیہ کے منظر ہیں اور ایک حضرت احدیت ہے۔ یہ حضرت احدیت کا منظر ہے۔

انتباہ : تمہیں یہ جاننا ضرور ہے کہ یہ تمام عوالم کلیات اور جزئیات کتب الہی ہیں کیونکہ وہ کتب الہی کے کلمات تامات پر محیط ہیں اور عقل اول اور نفس کلی جو یہ دونوں ام الكتاب کی دو صورتیں ہیں تو وہ بھی دو کتب الہی ہیں اور ام الكتاب سے حضرت علیہ مراد ہے اور کبھی عقل اول کو بھی ام الكتاب کہتے ہیں کیونکہ وہ اشیاء پر مجملاً محیط ہے اور نفس کلی کو کتاب معین کہتے ہیں کیونکہ اس میں اشیاء مفصلاً ظاہر ہیں۔ اور حضرت نفس کو جو جسم کلی میں منطبع ہے اس کو کتاب محو و اثبات کہتے ہیں کیونکہ اس کو حوادثات سے تعلق ہے اور یہ محو اثبات صورت شخصہ کو واقع ہوتا ہے جو اس میں واقع ہے اور یہ محو و اثبات باعتبار ان کے اعیان کے احوال لازمہ اور ان کے استعداد اصلی کے ہوتا ہے اور اس استعداد کا ظہور اوضاع فلکیہ کے ساتھ مشروط ہے اور یہ اوضاع فلکی اس ذات کو مستعد کرتے ہیں کہ وہ ان صورتوں اور ان حالات کا لباس نہیں حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہم مدبر اور قاضی اور مثبت اور فعال لما یشاء وغیرہ سے اس پر قابض ہوتی ہیں اور انسان کامل ان سب کتابوں کا جو مذکور ہوا کتاب جامع ہے وہ عالم کبیر کا مختصر نسخہ ہے۔ عارف ربانی حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں :-

دواءك فيك وما تشعر	تیری دوا تجھ ہی میں ہے لیکن تجھ کو خبر نہیں ہے۔
وداءك منك وما تبصر	اور تیری بیماری تجھ ہی سے ہے لیکن تجھ کو آنکھ نہیں ہے۔
وتزعم انك جرم صغير	اور تو گمان کرتا ہے کہ میں صغیر الجسم ہوں۔
وفيك الطوى العالم الاكبر	حالانکہ تجھ میں عالم اکبر چھپا ہوا ہے۔

حضرت شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں :-

انا القرآن والسبع المثانی میں ہی قرآن اور سبع مثانی ہوں۔

روح الروح کا روح الادانی اور میں ہی روح الروح ہوں اور ظروف کا روح نہیں ہوں۔ فوادی عند مشہودی مقبول میرا دل میرے مشاہدہ کے وقت مقیم ہے۔

میں اس کو مشاہدہ کرتا ہوں اور تم لوگوں کے نزدیک وہ ہماری زبان ہے اور وہ باعتبار اپنی عقل اور روح کی کتاب عقلی ہے جو ام الکتاب کا مسمیٰ ہے اور وہ باعتبار اپنے قلب کے لوح محفوظ کی کتاب ہے اور وہ باعتبار اپنے نفس کے خود اثبات کی کتاب ہے اور انسان کا مل ہی صحف مکرّمہ ہے اور یہی وہ کتاب منظر ہے جسے کوئی چھوتا نہیں ہے اور اس کے اسرار اور معانی کو حجت ظلمانی سے پاک لوگوں کے سوا دوسرا کوئی ادراک نہیں کرتا ہے اور جن کتابوں کا ذکر اوپر ہو گیا ہے تو وہی کتب الہیہ کے اصول ہیں اور ان کے فروع وہ سب چیزیں ہیں جو وجود میں داخل ہیں جیسے نفس اور عقل اور قوائے روحانی اور جسمانی وغیرہ ہیں کیونکہ انھیں میں موجودات کے احکام کلاً اور بعضاً مجہلاً اور مفصلاً منتقش ہوتے ہیں اور ان سب سے کم یہ ہے کہ انھیں کے عین کے احکام ان میں منتقش ہوں پس واللہ اعلم۔

انتباہ۔ یہ ضرور جاننا چاہیے کہ عقل اول کو عالم کبیر اور اس کے حقائق سے وہی نسبت ہے جو روح انسانی کو بدن اور اس کے قوی سے نسبت ہے اور نفس کلی عالم کبیر کا قلب ہے جیسے کہ نفس ناطقہ انسان کا قلب ہے اور اسی سبب سے عالم کو عالم کبیر کہتے ہیں اور یہ تو ہم نہ کرو کہ وہ صورتیں جس کو عقل اول اجمالاً اور نفس کلی تفصیلاً شامل ہوتے ہیں ان کے حقائق کے سوا کوئی دوسری چیز ہے اور ان دونوں پر کوئی دوسری صورت کا فیضان حق تعالیٰ سے ہوتا ہے جو ان کے حقائق سے منفک ہیں۔ بلکہ ان صورتوں کا

اُن دونوں پر افاضہ بھی اُن دونوں کے حقائق کے ایجاد کا مطلب ہے اور جو حقائق کہ خارج ہیں موجود ہیں تو یہ انہیں صورتوں کے سایہ کے برابر ہیں کیونکہ وہی صورتیں خارج میں ظاہر ہوتی ہیں۔ اور ان دونوں میں صورتوں کے ظہور کے واسطہ سے ان دونوں کو صورتوں کا علم عین اسی صورت سے حاصل ہوتا ہے جو ان پر قابض ہیں اور ان صورتوں سے ان کو علم نہیں حاصل ہوتا ہے جو خارج سے منتزع ہیں۔ اور وہ حقائق عقل اول کے حقیقت کے عین ہیں۔ بلکہ اعتبار وجود محض کے کل عالم کے یہ عین ہیں اگرچہ باعتبار تعینات اور معلوم ہونے کے اُس کے غیر ہیں۔ کیونکہ میں بیان کر چکا ہوں کہ باعتبار حقیقت کے کل حقائق کا مرجع وجود مطلق ہی کی طرف ہوتا ہے پس ان سے ہر ایک باعتبار وجود کے دوسرے کا عین ہے اور باعتبار تعینات کے باہم متغائر ہیں و نیز حضرت الہیہ سے پہلے پہل جس کا وجود خارجی ہوا ہے وہ یہی عقل اول ہے اور میں اوپر کہہ چکا ہوں کہ اس مرتبہ میں حقائق اسمائی ایک جہت سے اس کے عین ہیں اور دوسری جہت سے اس کے غیر ہیں پھر ان کا منظر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے اور اس میں حقیقتوں کا اتحاد الیہ جیسے تمام بنی آدم تعینات کے ظہور سے پہلے متحد تھے اور ظہور کے وقت وہ سب اپنے ہویات سے مختلف ہیں۔ بلکہ عقل اول ہی حقیقی آدم ہے اور رسول اللہ کی حدیث سے اس قول کی تائید ہوتی ہے کہ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِي (پہلے پہل اللہ نے میرے ہی نور کو پیدا کیا ہے) اور ماہیتوں کا اختلاف ایسا ہے جیسے کہ ہویات کا اختلاف کیونکہ ماہیات اور ہویت دونوں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے شے ہو ہو ہوتی ہے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ماہیات کا استعمال کلیات میں ہوتا ہے اور ہویت کا استعمال جزئیات میں اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بنی آدم نور ہے

میں متحد ہیں اور ماہیت میں بالذات مختلف ہیں۔ کیونکہ اس وقت اُن کا اتحاد ممکن نہ ہوگا۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ ماہیات وجود خاص عقلی کو بولتے ہیں جو کئی تعینات سے متعین اور مشخص ہوتے ہیں۔ اور وجود من حیث ہو ہو میں سب متحد ہیں۔ اور عالم اور معلوم عقلی میں امتیاز وجود کے وحدت کو منافی نہیں ہے جیسے کہ وہ شعاعیں جو دن کو یا چاندنی راتوں میں ظاہر ہوتی ہیں وجود میں ایک ہی ہیں لیکن عقل حکم کرتی ہے کہ آفتاب یا ماہتاب کی روشنی اور ہے اور ستارے کی روشنی اور ہے اور معلومات اور عالم کا علم میں اصل اتحاد اسماء اور صفات اور اعیان حق کے ایجاد سے ہے نہ کوئی دوسرے سبب سے ہے ایسے ہی وہ صورتیں ہیں جو ہر علم میں حاصل ہیں خواہ وہ انتزاعی ہوں یا غیر انتزاعی ہوں کیونکہ وہ اپنے حقائق سے منفک نہیں ہیں اس لئے کہ جیسے وہ وجود خارجی میں موجود ہیں ویسے ہی وہ عالم عقلی اور ذہنی اور مثالی میں موجود ہیں اور کسی شے کا اپنی صورت کو حاصل کرنے سے جو اس کی حقیقت سے منفک ہے وہ بالبداہت اس صورت کا عالم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک صورت حقیقی کے سوائے کوئی دوسری چیز ہے اور انسان کامل عالم کبیر کے نسخہ ہونے کے سبب سے اس چیز کا محیط ہے جس میں تمام حقیقتیں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ ایک درجہ سے یہی اس کا عین ہے اور اس میں وہی مباحث ہیں جو بعینہ گزر چکے ہیں اور اس کے اور اک سے نشأت عنصری ہی اس کو مانع ہے اور جس قدر اُس سے حجاب دور ہوتا ہے اسی قدر حقائق اس کو ظاہر ہوتے ہیں بلکہ معلومات کے ساتھ اس کا حال بھی عقل اول کے حال کے مثل ہوتا ہے اور تحقیق یہ ہے کہ اس کا علم من وجہ فعلی ہے اور باعتبار اپنے مرتبہ کے دوسری جہت سے اس کا علم انفعالی ہے بلکہ علم عقلی کے ساتھ عقل اول سے وہ زیادہ موصوف ہے کیونکہ وہ خلیقہ ہے اول

تمام عالم میں تصرف کرنے والا ہے اور اس کلام کی حقیقت اور وہ باتیں جو اوپر مذکور ہوئیں ہیں اسی شخص پر ظاہر ہوں گے جس پر حقیقت حالیہ ظاہر ہو گئی ہے اور مراتب شہود میں مسئلہ وحدت الوجود اس پر کھل گیا ہے اور حق تعالیٰ کا علم عین اس کی ذات ہے اور معلومات بھی اس کے عین ذات ہیں۔ اور ایک دوسرے سے امتیاز فقط تجلیات معینہ کے ساتھ ہے اور حق تعالیٰ نفس الامر کا عالم ہے۔

فصل ششم

عالم مثالی کے متعلقات میں

جانتا چاہیے کہ عالم مثالی عالم روحانی ہے جو ہر نورانی سے حاصل ہے اور وہ محسوس اور مقداری ہونے میں جو ہر جسمانی کے مشابہ ہے اور نورانی ہونے میں جو ہر مجرد عقلی کے مشابہ ہے اور وہ جسم نہیں ہے جو مادہ سے مرکب ہو اور نہ وہ مجرد جو ہر عقلی ہے بلکہ وہ دونوں کے درمیان برزخ اور حد فاصل ہے اور جو چیز کہ دو اشیاء کے درمیان برزخ ہوتی ہے تو اس کو ضرور ہے کہ وہ دونوں کا غیر ہو بلکہ اس کے دو جہت ہیں جس سے ہر ایک اپنے عالم کے مناسبت سے مشابہت رکھتا ہے اے میرے اللہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ جب وہ نہایت ہی اعلیٰ درجہ میں جسم نورانی ہے تو وہ درمیان جو اہریر و لطیف اور جو ہر جسمانی مادی کثیف کے حد فاصل ہو گیا اگرچہ ان اجسام میں ایک دوسرے سے اس سے بھی زیادہ لطیف ہے جیسے نہ آسمانی چیزیں اپنے غیر سے زیادہ لطیف ہیں اس واسطے وہ عالم عرضی نہیں ہے چنانچہ بعض نے ایسا ہی زعم کیا ہے کیونکہ وہ خیال کرتا ہے کہ صور مثالی بھی اپنے حقائق سے منفک ہیں جیسا کہ اسے امور عقلیہ میں خیال کیا ہے اور حق یہ ہے کہ حقائق جوہری ہر عالم روحانی اور عقلی اور خیالی میں موجود ہے اور اس کو اپنے

عالم کے موافق علیحدہ علیحدہ صورتیں بھی ہیں اور جب تم اسے تحقیق کر لو گے تو قوت خیالیہ کو نفس کلی کا مظہر اور اس عالم کا محل جانو گے اور جن باتوں پر قوائے خیالیہ کا احاطہ ہے ان سب پر نفس کلی بھی محیط ہے اور اس کا عالم مثالی اس واسطے نام رکھتے ہیں کہ عالم جسمانی کی صورتوں پر مشتمل ہے اور حضرت علیہ السلام میں جو کچھ کہ اعیان اور حقائق کی صورتیں ہیں تو اس کا پہلے پہل صور مثالی اسی میں ہوتا ہے اور خیال منفصل بھی اسی کا نام ہے کیونکہ وہ مادی نہیں ہے اور خیال متصل سے وہ وہ بہت مشابہ ہے اور کوئی معنی یا کوئی روح ایسی نہیں ہے جس کی صورت مثالی اس کے کمال کے مناسب نہ ہو کیونکہ ہر ایک کو اسم ظاہر سے کچھ نہ کچھ تھوڑا بہرہ ضرور ہی ہے اسی واسطے حدیث صحیح میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو سدرۃ المنتہی میں دیکھا اور ان کے چہ سو بازو تھے اور اسی میں یہ بھی ہے کہ وہ ہر شام و صبح کو ہر جہات میں جاتے ہیں پھر اس سے نکلے ہیں اور اپنے بازو کو جھاڑتے ہیں تو حق سبحانہ تعالیٰ ان قطروں سے ہزار فرشتے پیدا کرتا ہے اور یہ عالم مثالی عرش ادرکری اور ساتوں آسمان وزمین اور ان چیزوں کو شامل ہے جو ان سب کے اور ملک وغیرہ سے ہیں اور اسی مقام پر طالب معراج نبوی کے کیفیت پر وقت ہو سکتا ہے اور یہیں وہ جان سکتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ آدم علیہ السلام کو اول آسمان میں اور یحییٰ کو دوسرے آسمان میں اور یوسف علیہ السلام کو تیسرے آسمان میں اور ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان میں اور ہارون علیہ السلام کو پانچویں آسمان میں اور موسیٰ علیہ السلام کو چھٹے آسمان میں اور ابراہیم خلیل کو ساتویں آسمان میں دیکھا اور بالعبین شاہدہ فرمایا ہے اور خواب کے شاہدہ میں اور قوت خیالیہ کے شاہدہ میں جو آسمان پر عروج کرنے سے حاصل ہوتا ہے بہت بڑا فرق ہے چنانچہ یہ مرتبہ

اخیر میں متوسطین اہل سلوک کو حاصل ہوتا ہے اور ایسا ہی ان دونوں میں
 اور عالم روحانی کے مشاہدہ میں بہت بڑا فرق ہے اور یہ صورتیں جو محسوس ہیں
 ان صورت مثالیہ کے ظہور ہیں۔ اسی واسطے مومن صاحب فراست بندہ کی صورت
 سے اس کے حالات کو معلوم کر لیتا ہے۔ رسول اللہ نے بھی اسی سبب سے فرمایا
 کہ اتقوا من فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله (مومن کی فراست
 سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) اور رسول اللہ نے فرمایا کہ رجال کی
 پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کو مومن ہی پڑھے گا۔ اور جنت والوں
 کے شان میں اللہ نے فرمایا کہ سَيَسْمَعُ هُمْ فِي دُجُوهِ هُمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِ
 (ان کی نشانی سجدوں کے اثر سے انہیں کی پیشانیوں میں ہے) اور دوزخ والوں
 کے بارہ میں اللہ نے فرمایا کہ يَعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسَيِّئِهِمْ فَيُؤْخَذُونَ
 بِالنَّوَاصِي وَالْآقْدَامِ (گناہگار خود اپنے نشان سے پہچانے جائیں گے۔ پھر
 پیشانیوں اور قدموں سے وہ پکڑے جائیں گے) اور مقید مثالیں جن کو خیالات
 بولتے ہیں وہ بھی اسی کے نمونے اور اسی کے ظہور ہیں۔ اللہ نے ان کو اس واسطے
 پیدا کیا ہے تاکہ وہ عالم روحانی کے وجود پر دلیل ہوں۔ اور اسی سبب اہل کشف نے اس عالم سے اس
 کو متصل کہا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اسی سے رہن ہے جیسے باؤلی اور ہنر وغیرہ ریاضے متصل ہوتے ہیں یا
 ردون اور شیکہ وغیرہ میں جس سرکوشی گھریں پہنچتی ہے اور عالم فلک میں جتنے قسم کے موجودات
 ہیں ان سب کا مثال مقید موجود ہے جیسے کہ خیال انسانی خیال میں ہے خواہ
 وہ موجودات فلک ہوں یا کوکب یا سعدن یا عنصر یا نباتات یا حیوان وغیرہ ہوں
 کیونکہ ہر ایک کو روح اور قوائے روحانی ہے اور اس کو اپنے عالم کا حصہ بھی ہے
 ورنہ وہ مطابق نہیں ہوتا غایت امر یہ ہے کہ جمادات میں وہ ظاہر نہیں ہے
 جیسے کہ حیوانات میں وہ ظاہر ہے اللہ نے فرمایا کہ وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُحُ

بِحَمْدِهِ وَلَٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَ حَمْدِهِ (کوئی ایسی شے نہیں ہے جو اللہ کی حمد نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو) اور حدیث صحیح میں اس کے مویذ بے شمار آئے ہیں کہ حیوانات ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں جس کو سوائے اہل کشف کے کوئی دوسرا مشاہدہ نہیں کرتا ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہ شہود ان کو عالم مثالی مطلق میں حاصل ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ عالم مثالی مقید میں حاصل ہو اور اللہ اس سے خوب دانا ہے۔ اور عالم انسان کے نہ دیکھنے اور مجھوب ہونے کا یہ سبب ہے کہ اللہ نے ان کو اسفل السافلین میں رکھا ہے اور جب سالک اپنے لطیفہ ہر میں خیال مقید کے تجاوز کر جانے سے مثالی مطلق کے قریب ہوتا ہے تو وہ سبب مشاہدات میں اس کو پاتا ہے اور ہر امر کو اصلی طور سے اور اک کرتا ہے کیونکہ وہ مشاہدات صور عقلیہ کے مطابق ہیں جو لوح محفوظ میں ثابت ہیں اور یہی لوح محفوظ علم الہی کا مظہر ہے۔ اور اسی مقام سے انسان کو اپنے عین ثابتہ اور اس کے حالات کا بالمشاہدہ علم حاصل ہوتا ہے کیونکہ وہ ظلال سے الٹا حقیقی کی طرف نقل کرتا ہے جیسے کہ عین ثابتہ پر انتقال معنوی سے اس کو علم حاصل ہوتا ہے انشاء اللہ تعالیٰ بارہویں فصل میں اس کو بیان کیا جائے گا اور جب کوئی اپنے خیال میں کسی امر کا مشاہدہ کرتا ہے تو کبھی وہ صحیح ہوتا ہے اور کبھی وہ غلط ہوتا ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو اس کا نفس الامر میں مشاہدہ ہو گا یا نہ ہو گا اگر نفس الامر میں وہ مشاہدہ ہے تو وہی صحیح ہے اور اگر اس کا واقعی مشاہدہ نہیں ہے تو بُرے خیالات کے اختلاف سے یہ پیدا ہوا ہے جیسے کہ وہ عقل جو وہم سے ملی ہوئی ہے اختلاف کرتی ہے کہ وجود کو بھی وجود ہے اور پھر اس وجود کو بھی دوسرا وجود ہے اور حق تعالیٰ کا کوئی شریک ہے اور سوائے ان کے اور بہت سی باتوں کو وہ مانتا ہے نفس الامر میں جس کی کوئی اصل نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ اِنْ هِيَ

إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُهُمْ هَآئِنْتُمْ وَأَبَاءُكُمْ مِمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ (یہ صرف تمہارے
 اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں اللہ نے اس پر کوئی دلیل و حجت نہیں اتاری ہے) اور صحیح ہونے
 کے چند سبب ہیں بعض نفس سے متعلق ہیں اور بعض بدن سے اور بعض دونوں سے اور وہ اسباب جو
 نفس سے متعلق ہیں یہ ہیں: حق تعالیٰ کی طرف توجہ کامل کرنا۔ سچ کی عادت کرنا
 عالم عقلی روحانی کی طرف نفس کا رغبت کرنا۔ نفس کو بڑی صفات سے پاک
 رکھنا نفس کو بدنی مشاغل سے روکنا یا نفس کا عمدہ صفات سے موصوف
 ہونا کیونکہ یہ سب باتیں اس کو روشن کرتی ہیں اور نفس میں قوت پیدا کرتی ہیں
 اور جس قدر نفس قوی اور روشن ہوگا اسی قدر عالم حسی کے خرق کرنے اور ظلمت
 و تاریکی کے دور کرنے پر اس کو قدرت ہوتی۔ اور ظلمت و تاریکی ہی اس کو مشاہد
 سے باز رکھتے ہیں اور جب وہ اچھی صفتوں سے موصوف ہوتا ہے تو درمیان
 اس کے اور ارواح مجردہ کے قوی بننا سبب پیدا ہوتی ہے اور اب اس کے
 نفس پر ان ادواحوں سے ان باتوں کا فیضان ہوتا ہے جس سے اس کو ان
 کی طرف انجذاب قوی پیدا ہوتا ہے اور اس کو مشاہدہ کامل حاصل ہوتا ہے
 اور جب اس فیض کا حکم اس سے منقطع ہو جاتا ہے تو نفس عالم شہادت کی
 طرف علم سے موصوف ہو کر پلٹتا ہے اور ان صورتوں کا اس میں نقش باقی رہ
 جاتا ہے کیونکہ وہ صورتیں خیال میں چھپ جاتی ہیں اور وہ اسباب جو بدن سے
 متعلق ہیں یہ ہیں: صحت بدن۔ اعتدال مزاج شخصی۔ اعتدال مزاج دماغی
 اور وہ اسباب جو دونوں سے متعلق یہ ہیں: عبادت بدنی بجالانا۔ دوسروں
 کو نفع پہنچانا۔ قوتوں اور آئینوں کا حکم الہی کے موافق استعمال کرنا۔ افراط
 اور تفریط کے درمیان اعتدال کو قائم رکھنا ہمیشہ با وضو رہنا۔ اشغال و اہم
 کو ترک کرنا۔ ہمیشہ ذکر وغیرہ میں رہنا علی الخصوص اول شب سے سوتے تک

یاد الہی سے زبان کو شیریں رکھنا۔ اور خطا کے اسباب وہ ہیں جو اس کے مخالفت ہوں جیسے سو مزاج و مانگی۔ اور لذاتِ دنیوی میں نفس کو مشغول رکھنا۔ جبرے اور فاسد خیالات میں غفلت خیالیہ کا استعمال کرنا۔ نفسانی شہوات میں مہمک رہنا۔ شرع کی مخالفت پر کمر باندھنا۔ کیونکہ ان سب سے ظلمت طاری ہوتی ہے اور حجاب بڑھتا جاتا ہے پھر جب اس کا نفس خواب میں عالم ظاہر سے عالم باطن کی طرف توجہ کرتا ہے تو یہی امور مشکل ہو کر عالم مثال میں اس پر نمودار ہوتے ہیں اور عالم حقیقی کے مشاہدہ سے اس کو روکتے ہیں اور اس کے یہ خواب پریشان خواب کہے جاتے ہیں۔ اور وہ خواب کچھ بھی قابل اعتبار نہیں ہوتا ہے اور اس وقت وہ خواب میں انھیں چیزوں کو دیکھتا ہے جو اکثر خوفناک امور ہوتے ہیں جس سے اس کے بدن کے مزاج میں تغیر لازم آتا ہے اور اس وقت اس کا مزاج پہلے سے زائد بدل جاتا ہے پس یہ کل امور جس کو وہ خواب میں مشاہدہ کرتا ہے اس کے احوال ظاہری کے نتیجہ ہیں۔ اگر اس کی ظاہری حالت اچھی ہے تو حالتِ خواب بھی اچھی ہے اور اگر وہ حالتِ بری ہے تو حالتِ خواب بھی بُری ہوتی ہے صورتوں کا مشاہدہ کبھی بیداری میں ہوتا ہے اور کبھی حالتِ نیند میں ہوتا ہے جس طرح خواب کی دو قسم ہیں ایک صبح خواب دوسرا پریشان۔ ویسا ہی جو چیز کہ بیداری میں دیکھی جاتی ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں ایک۔ امر ہے جو محض حقیقی اور نفس الامر میں ہو دوسرا وہ جو محض خیالی ہو اور اس کی کوئی اصلیت نہ ہو ایسے امور شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ کبھی کبھی اس میں بعض سچی باتوں کو بھی ملا دیتا ہے تاکہ اس صورت کا مشاہدہ کرنے والا راہِ حق سے بھٹک جاوے اسی واسطے سالک کو مرشد کی حاجت ہے تاکہ مرشد اس کو راہِ راست بتا دے اور مہلکوں سے بچا دے اور اول صورت

یا حوادث سے متعلق ہوگی یا نہ ہوگی۔ اگر وہ حوادث سے متعلق ہے تو وہ ویسا ہی واقع ہوگا جیسا اُس نے اس کو مشاہدہ کیا ہے یا اس کی تعبیر کی حاجت ہوگی اگر مواقع شرعیہ اس کو بعینہ صورت مشاہدہ کے وقوع سے مانع ہے اور اُس میں اور محض خیالی صورت میں تمیز حاصل ہے۔ اور اس کی اصلی صورت سے دوسری حقیقت کی طرف چند مناسبات سے حاجت رجوع کرنے کی پڑتی ہے جو درمیان اس حقیقت کے جس میں وہ نظر آئی ہے اور اس کی اصلی صورت کے ہے اور اس صورت کے اس نے حقیقت میں ظاہر ہونے کے بہت سے اسباب ہیں اور یہ اسباب دیکھنے والے کے حال سے متعلق ہیں جس کی تفصیل میں بہت طوالت ہے۔ اور جب اس طرح نہیں ہوا تو اس کے اور محض خیالی کے فرق کا ایک قانون بھی ہے اس کو ارباب ذوق و ارباب شہود اپنے اپنے مکاشفات کے موافق پہچانتے ہیں جیسے کہ حکماء میں حق اور باطل کی تمیز کا ایک قانون ہے جس کو علم میزان ——— اور علم منطق کہتے ہیں۔ اور اس قانون کی بھی دو قسم ہیں ایک وہ جو تمام عالم کے لئے ہے یعنی قرآن اور حدیث اور یہ دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف تام سے خبر دیتے ہیں۔ اور دوسرا خاص قانون ہر شخص کے حال کے موافق ہے اور وہ حق تعالیٰ کے اسم حاکم اور اس شخص کی صفت غالب سے اس پر فیضان ہوتا ہے اور انشاء اللہ اس کے بعد کی فصل میں تھوڑا اجمالی فرق کا بیان ہوگا۔

انتباہ۔ یہ جانتا ضروری ہے کہ جو چیز عالم حسی میں موجود ہے وہ عالم مثالی میں بھی ضرور ہے لیکن جو چیز کہ عالم مثالی میں ہے اس کا عالم حسی میں ہونا ضروری نہیں ہے اسی واسطے ارباب شہود فرماتے ہیں کہ عالم حسی کو عالم مثالی سے وہ نسبت ہے جو انگوٹھی کے حلقہ کو اس بڑے وسیع میدان سے نسبت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے

اور جب حق تعالیٰ ان صورتوں کو عالم حسی میں ظاہر کرنا چاہتا ہے جس کے فروع کی کوئی صورت نہیں ہے مثل عقول مجردہ وغیرہ کے تو ان محسوسات کے صورتوں میں اس کو متشکل کرتا ہے جن میں ان سے کچھ مناسبت ہوتی ہے اور یہ شکلوں کے استعداد اور ان کے مقدار پر ہے جیسے کہ جبریل علیہ السلام حضرت وحیہ الہیہ اور دوسرے اعرابی کی صورت میں ظاہر ہو کر رسول اللہ کے سامنے سر پہ زانو ہو کر سجدہ بیٹھے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اسلام کیا چیز ہے اور ایسا ہی آسمانی اور عارضی فرشتے بھی مختلف صورتیں بدلتے ہیں اور جن بھی اپنے صفات مناسب کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اور اجنہ کے اجسام ناری ہوتے ہیں چنانچہ آیہ کریمہ **وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّخَارِجِ مِّنْ نَّارٍ** اور اللہ نے آگ کے خالص شعلہ سے جن کو بنایا اس دعویٰ کی قطعی دلیل ہے نفوس انسانی میں جو کامل ہیں وہ بھی اپنے کو مختلف شکلوں میں بدلتے ہیں اور وہ شکلیں محسوسات سے ہوتی ہیں اور جبکہ قوت اسلاخ سے ان کو یہ بات اسی دنیا میں حاصل ہے تو عالم آخرت میں یہ قوت موانع بدنی کے اٹھ جانے سے اور بھی بڑھ جائے گی اور یہ لوگ تمام عالم ملکوتی میں داخل ہوتے ہیں جیسے کہ فرشتہ اس عالم کے تمام ملکوت میں داخل ہوتے ہیں اور وہ اسی ملکوت کے اہل کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں اور وہ لوگ اہل مکاشفہ کے خیال میں بھی ظہور کرتے ہیں جیسے کہ فرشتہ اور جن اور ابدال ظہور کرتے ہیں اور صاحب ذوق و وجد ان اپنے اپنے قانون اور میزان خاص سے ان میں اور فرشتوں میں تمیز کر لیتے ہیں۔ اولہ کبھی حق سبحانہ تعالیٰ ان پر الہام فرماتا ہے جس سے ان کو تمیز کا علم ہوتا ہے اور کبھی وہ لوگ خود اپنے طرف سے خبر دیتے ہیں اس سے بھی ان کی تمیز ہوتی ہے اور جب وہ لوگ صالحین اور عابدین کے سامنے ظہور کرتے ہیں جو اہل مکاشفہ

نہیں ہیں تو وہ لوگ ان کو نہیں پہچان سکتے ہیں مگر صرف قرینہ اور گمان سے کچھ کچھ جان سکتے ہیں جیسے غیب کی خبر دینا اور دلوں کی باتوں کو جاننا اور ان باتوں سے خبر دینا جو ابھی آدمی کے ذہن میں دل نشین نہیں ہوئی ہیں۔ واللہ اعلم

انتباہ۔ تم پر یہ جاننا ضرور ہے کہ وہ برزخ جس میں ارواح بعد مفارقت نشاءت دنیاوی کے رہتی ہیں وہ اس برزخ کے سوا دوسرے جو ارواح بچرہ اولہ اجسام کا برزخ ہے اسی لئے وجود کے تنزلات اور معارج کے مرتبہ دوری ہیں اور وہ مرتبے جو نشاءت دنیاوی کے بعد کے ہیں وہ ترقی اور معارج کے مراتب ہیں اور اس کو آخریت ہے اسی واسطے ہر ایک عین آخر نہیں ہو سکتا ہے و نیز یہ کہ وہ صورتیں جو ارواح کو دوسرے برزخ میں لاحق ہوتی ہیں وہ اعمال کی صورتیں ہیں اور پہلے افعال کے نتیجہ ہیں جس کو اس نے نشاءت دنیاوی میں کیا تھا۔ بخلاف برزخ اول کی صورت کے کیونکہ پہلے اعمال کہاں تھے۔ اس لئے ہر ایک عین آخر کبھی نہیں ہو سکتا ہے لیکن یہ دونوں عالم روحانی اور جواہر نورانی اور غیر مادی ہونے ہیں شریک ہیں اور صور عالم کے مثال پر شامل ہیں۔ اور شیخ رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکی کے تین سو اکیس^{۳۲۱} باب میں فرمایا ہے کہ یہ برزخ اول کا معانی ہے اول کا نام غیب امکانی ہے اور دوسرے کا نام مظاہر امکانی۔ جو کچھ اول میں ہے وہ عالم شہادت میں ظاہر ہوتا ہے اور جو کچھ ثانی میں ہے اس کا ظہور عالم شہادت میں محال ہے بلکہ وہ آخرت میں ظاہر ہوگا اور دوسرے کو مکاشفہ سے دریافت کرنے والے تھوڑے ہیں اور اول کو ہم لوگوں میں اکثر لوگ مکاشفہ سے دریافت کرتے ہیں اور اسی واسطے برزخ اول کو دریافت کر کے لوگ عالم دنیاوی کے حوادث سے خبر دیتے ہیں اور موتی کی حالتوں کو مکاشفہ سے دریافت کرنے کی قدرت نہیں رکھتے ہیں اور اللہ ہی اس کو خوب جانتا ہے اور وہی علیم اور جبار ہے۔

کشف کے مراتب و مجملات ان اقسام میں

جاننا چاہیے کہ کشف کے لغوی معنی پردہ اٹھانے کے ہیں جیسا کہ محاورہ ہے کہ کشف المرأة وجهها (عورت نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا) اور اصطلاح میں امور غیبی اور معانی حقیقی پر جو وارد حجاب ہیں وجوداً اور شہوداً اطلاع پانے کو کہتے ہیں اور اس کے دو اقسام ہیں معنوی اور صوری۔ صوری سے مراد مطلب یہ ہے کہ عالم مثالی میں اس کو جو اس خمیہ سے ادراک کریں اور یہ ان صورتوں کے خالی نہیں ہے یا بطور مشاہدہ ہوگا جیسے کہ اہل کشف انوار روحانی اور ارواح کے صورتوں کو متجسد دیکھیں یا بطور سماع کے ہوگا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ پر اترتی تھی منظوم کلام سنتے تھے اور گھنٹے بجنے اور مکھیوں کے گھنٹے گھناہٹ کے آوازیں اس کو پاتے تھے۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے کہ آپ اس کو ایسا ہی سنتے تھے اور اس سے مطلب سمجھ جاتے تھے یا بطور استنشاق کے ہوگا اور وہ نفحات الہی کے سونگھنے اور فوحات ربانی کے متذوق کرنے کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے دہر کے دنوں میں بہت نفحات اور بوئے خوش ہیں ہشیار ہو اور اس کو لو اور دریافت کرو۔ اور آنحضرت نے فرمایا کہ میں نفس رحمانی کو یمن کے جانب سے پاتا ہوں۔ یا وہ بطور علامت کے ہوگا اور یہ دونوں یاد و جسدوں کے ملنے کو کہتے ہیں چنانچہ عبدالرحمن بن عوف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھی اور خوبصورت شکل میں دیکھا اور اللہ نے مجھ سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز میں جھکرتے ہیں۔ میں نے دوبار کہا کہ رب انت اعلمواے میرے مالک تو ہی جانتا ہے پھر حق تعالیٰ

نے اپنی ہستی کو میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان میں رکھا اور میرے سینہ میں اس ہاتھ کی خنکی ظاہر ہوئی پھر میں نے آسمان اور زمین کے سب چیزوں کو جان لیا پھر آپ نے اس آیت کو پڑھا کہ كَذَٰلِكَ تُرَىٰ اٰیٰتِہٖم مَّلكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِیَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤَقِّیْنَ (ایسا ہی میں ابراہیمؑ کو آسمان و زمین کے ملکوت دکھاتا ہوں تاکہ وہ پورے یقین والے ہو جائیں) یا وہ بطریق ذوق کے ہو گا جیسے کوئی شخص مختلف اقسام کے کھانے کو دیکھتا ہو۔ لیکن جب وہ کسی کو چکھے گا اور کھائے گا تو اس کو معافی غیبیہ پر اطلاع ہوگی۔ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ میں نے اپنے تئیں دودھ پیتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ میری میرے ناخنوں سے ظاہر ہوئی پھر میں نے اپنا جھوٹا (دودھ) حشر عمرہ کو دیا پس میں نے اس کی تعبیر علم سے کی اور کبھی ان اقسام سے ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوتا ہے اور کبھی ایک ایک علیحدہ ہوتا ہے اور یہ سب تجلی اسمائی ہے کیونکہ شہود حق تعالیٰ کے اسم بصیر کی تجلی ہے اور سماع اس کے اسم سمیع کی تجلی ہے ایسا ہی اور باقی ہیں کیونکہ ہر ایک کا ایک ایک رب ہے جو اس کو پالتا ہے اور یہ سب اسم علیم کے آستانہ سے ہیں اگرچہ اصل میں ہر ایک اہیات اسماء سے ہیں اور کشف صوری کے انواع یا حوادث دنیوی سے متعلق ہوں گے یا نہ ہوں گے۔ اگر وہ امور دنیوی سے متعلق ہوں گے جیسے فرید سفر سے کب آئے گا اور زید عمر کو ہزار اشرفی کب دے گا تو اس کو نہایت کہتے ہیں کیونکہ معاہدات اور ریاضات کے سبب سے ان کو مغیبات دنیوی پر اطلاع ہو جاتی ہے اور اہل سلوک ایسی باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں کیونکہ ان کی ہمت عالی دنیوی امور پر نہیں بٹھرتی ہے اور وہ مکاشفہ سے ایسی حقیر چیزیں نہیں دریافت کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کو اخروی امور اور

اس کے حالات میں صرف کرتے ہیں اور وہ ایسی باتوں کو استدراج کے
قسم سے شمار کرتے ہیں اور اس کو وہ بندہ کے ساتھ مکر اور اہمال معلوم کرتے
ہیں بلکہ بعض لوگ اخروی امور کی طرف بھی التفات نہیں کرتے یہ وہی لوگ
ہیں جنہوں نے فساد فی اللہ اور بقاء بالحق کو اپنا بڑا مقصد معین کیا ہے اور
عارف محقق ہمیشہ اللہ کے ساتھ قائم ہے کیونکہ وہ اللہ کو اور اس کے مراتب
کو اور دنیا اور آخرت کے مظاہر میں اس کے ظہور کو جانتا ہے اور کسی چیز کو
وہ حق تعالیٰ کا غیر نہیں سمجھتا اور ہر ایک کو تجلیات الہی سے دیکھتا ہے اور
ہر ایک کو وہ اس کی منزلت پر رکھتا ہے پھر اس کے حق میں اس قسم کا
کشف استدراج نہیں ہوتا ہے کیونکہ استدراج ان لوگوں کے لئے
ہوتا ہے جو حق تعالیٰ سے دور ہیں اور حق سے امر حسیس پر قناعت کرنے
میں اور دنیا میں جاہ و منصب کے حصول کا اس کو ذریعہ بناتے ہیں اور
وہ قرب اور بعد دونوں سے منزہ ہے کیونکہ ان دونوں سے مطلق غیرت
سمجھی جاتی ہے۔

اور جب وہ دنیوی امور سے متعلق نہ ہو بلکہ امور حقیقی اخروی اور ارواح
عالی کے حقائق روحانی اور ملائکہ سماوی اور ارضی میں اس کا مکاشفہ ہو
ہو تو یہی مکاشفہ مطلوب اور قابل اعتبار ہے اور جب یہ مکاشفات معانی
غیبیہ کی اطلاع سے مجرد واقع ہوتا ہے بلکہ اکثر معانی غیبیہ اور مکاشفات
معنویہ کو بھی شامل ہوتا ہے تو اس سبب سے اس کا نفع زائد اور درجہ بلند
ہے کیونکہ یہ کشف صورت اور معنی دونوں کا جامع ہے۔ اور کل حجاب یا
بعض کے اٹھ جانے سے اس کے بہت درجہ ہیں کیونکہ وہ مشاہد جو حضرت
علیہ الہیہ میں اعیان ثابتہ کو دیکھتا ہو وہ اور سب سے درجہ میں نہایت

ہی اعلیٰ ہے اور اس کے بعد اس کا درجہ ہے جو عقل اول یا دوسری عقلوں میں اعیان ثابتہ کو دیکھتا ہے پھر اس کے بعد وہ ہے جو لوح محفوظ اور باقی نفوس مجرودہ میں اس کو مشاہد کرتا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ ہے جو کتاب محمود اثبات میں اس کا مشاہد ہو پھر اس کے بعد وہ ہے جو ارواح عالی اور عرش اول کرسی اور سموات اور عناصر اور مرکبات وغیرہ کتب الہی میں اس کو دیکھتا ہو۔ کیونکہ یہ کل مرتبے کتاب الہی میں اپنے ماتحت کے حقائق اور اعیان کو شامل ہیں اور مکاشفہ سماعتی کا اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ حق تعالیٰ سے کلام کو بغیر واسطہ کے سنتا ہو جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اور ان جنتوں میں سنا جن کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے **لَا يَسْتَعْنِي فِيهِ مَلِكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسِلٌ** (بجھ کو حق تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے جس میں نبی مرسل اور ملک مقرب نہیں ملتے ہیں) اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کلام کو بے واسطہ سنا پھر اس کے بعد وہ مرتبہ بہتر ہے جس میں حق تعالیٰ کے کلام کو بواسطہ فرشتہ جبرئیل کے سنتا ہو۔ جیسے کہ ہمارے رسول اللہ نے کلام ربانی قرآن کو جبرئیل کے واسطہ سے سنا پھر اس کے بعد وہ بہتر ہے جس میں عقل اول یا دوسرے عقل سے حق تعالیٰ کے کلام کو سنتا ہو پھر اس کے بعد وہ بہتر ہے جس میں حق تعالیٰ کے کلام کو نفس کلی اور ملائکہ سماوی اور ارضی وغیرہ کے ذریعہ سے بترتیب مذکور سنتا ہو۔ اور باقی اسی قیاس پر ہیں۔ اور اس قسم کے مکاشفوں کا منبع اور مخزن قلب انسانی بذاتہ اور جو اس کی عقل عملی میں منور ہو اور اس کے حواس روحانی میں مستعمل ہو کیونکہ قلب کو بھی سمع اور بصر اور دوسرے حواس ہوتے ہیں چنانچہ اللہ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے **فَانْهَازْهَا كَالْعَنَقِي**

الابصار ولكن تعنى القلوب المتقى في المصدور اكيونكم ان كي ظاهري
 آنکھیں اندھی نہیں ہیں بلکہ ان کی باطنی اور دلی آنکھیں اندھی ہیں جو سینوں میں
 ہوتی ہیں) و خ تو الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم
 غشاوة (اللہ نے ان کے دلوں اور سامعہ قوتوں پر جو دل میں ہوتی ہیں ہر کردی
 ہے اور ان کی ظاہری آنکھوں پر پردہ ہے) اور مشہور حدیثوں میں اس کی
 تائید بہت ہے اور وہ حواس روحانی جو قلب میں ہیں اس حواس جسمانی کی
 اصل ہیں اور جب اندرونی اور بیرونی حواس کا پردہ اٹھ جاتا ہے تو تسبیح
 کے ساتھ مل کر ایک ہو جاتا ہے پھر وہ ان حواسوں سے ان چیزوں کو دیکھتا
 ہے جن کو وہ ان سے دیکھتا تھا۔ اور روح ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے
 کیونکہ یہ حواس اپنے مرتبہ میں متحد ہو جاتے ہیں چنانچہ یہ بیان ہو چکا ہے کہ
 کل حقایق عقل اول میں متحد ہیں اور یہ مکاشفات ابتدائے سلوک میں پہلے
 اس کے خیال مقید میں واقع ہوتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ بلکہ حاصل ہونے کے
 بعد وہ مکاشفات عالم مثالی مطلق میں منتقل ہوتے ہیں۔ اور وہ عناصر کے
 خصائص پر واقف ہوتا ہے پھر وہ سموات پر مطلع ہوتا ہے پھر روح محفوظ اور
 عقل اول تک رسائی ہوتی ہے اور یہ دونوں ام الكتاب کی دو صورتیں ہیں
 پھر وہ علم الہی میں منتقل ہوتا ہے اور یہاں سالک اعیان ثابتہ پر اس قدر
 واقف ہوتا ہے جس قدر حق سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ
 اَنَّا بَحِیْطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِہِ اِلَّا بِمَا شَاءَ (اور حق تعالیٰ کے علم پر
 اتنی قدر احاطہ کر سکتے ہیں جس قدر حق سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے) اور یہ بندہ کے
 نئے مرتبہ شہود میں نہایت اعلیٰ درجہ ہے کیونکہ اس مرتبہ کے اوپر فقط ذات حق کا
 مشاہدہ باقی رہتا ہے اور اس ذات کا مشاہدہ تجلی کے وقت بندوں کو بھی ہوتا

ہے اور شاہدہ کے پردوں میں وہ بھی جلوہ فرما ہوتا ہے اور یہی ذات اعلیٰ ان
کی عین ہے اور اسی کی طرف شیخ رضی اللہ عنہ نے نفس شیشی میں اشارہ کیا ہے
فلا تطمع ولا تتعب نفسك فانها الغاية التي ما فوقها غاية
(پس تم پالچ نہ کرو اور اپنے نفس کو پنج میں نہ ڈالو کیونکہ یہ وہ غایت ہے جس کے
اور کوئی دوسری غایت نہیں ہے) اور کشف معنوی جو حقائق کی صورتوں اور
اسمِ عظیم اور حکیم کے تجلیات سے حاصل ہوتی ہے وہ جس میں معانی غیبیہ اور
حقائق معینہ ظہور کرتے ہیں اور اس کے چند مرتبہ ہیں پہلا وہ ہے کہ قوتِ فکر یہ
میں معانی بغیر استعمالِ مقدمات اور ترکیبِ قیاسات کے ظاہر ہوتے ہیں بلکہ
ذہنِ مطالب سے سبادی کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کا نام حدس ہے
پھر قوتِ عاقلہ میں معنی ظہور کرتا ہے اور قوتِ عاقلہ مقدمات اور قیاسات کو استعمال
کرتی ہے اور یہ ایک روحانی قوت ہے جس کا جسم سے تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا
نام نورِ قدس ہے اور حدس اسی کے نور کی چمک سے ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ
ہے کہ قوتِ فکر یہ جسمانی ہے اس واسطے یہ اس نور کا حاجب پڑ جاتا ہے جس سے
معانی غیبیہ ظاہر ہوتے ہیں اور یہ کشف کا ادنیٰ مرتبہ ہے اسی واسطے کہا گیا ہے
کہ فتح کے دو اقسام ہیں ایک فتح فی النفس ہے جس سے علم تام عقلاً اور نقلاً
پایا جاتا ہے اور دوسرا فتح فی الروح ہے جس سے وجدان سے علم حاصل ہوتا ہے
اور عقل اور نقل سے نہیں پایا جاتا پھر وہ معنی قلب کے مرتبے میں ظاہر ہوتے ہیں اور
کبھی اس کا نام اس مقام میں الہام ہوتا ہے اگر وہ چیز جو ظاہر ہوئی ہے معانی غیبیہ
سے ہو اور کوئی حقیقت نہ ہو اور اگر وہ ارواحِ مجردہ اور اعیانِ ثابۃ ہو تو اس کا
نام مشاہدہ قلبی ہے پھر وہ معنی روح کے مرتبہ میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہاں شہود
روحی سے وہ منقلب ہوتے ہیں اور یہ آفتاب کے مثال پر ہے جو روح کے مراتب

کے آسمانوں کو اور جسد کے مراتب کے زیتون روشن اور منور کرتا ہے اور یہ بذاتہ بغیر واسطہ کسی کے اپنے اصلی استعداد کے موافق اللہ علیم سے معافی غیبیہ کو لیتا ہے اور اپنے ماتحت پر جیسے قلب اور اس کے قوائے روحانی اور جسمانی ہیں اس کو فیضان کرتا ہے اگر گنہگار اور قطاب سے ہو اور اگر یہ ان لوگوں سے نہ ہو تو اللہ سے اس کو اپنی استعداد اور قرب کے موافق قلب جیوت اور ملکوت کے ان ارواح کے واسطہ سے لیتا ہے جو اس کے زیر حکومت ہیں پھر وہ معنی سرخفی کے مرتبہ میں باعتبار اپنے دلائل مقاموں کے ظاہر ہوتا ہے اور یہاں اشیاء ممکن نہیں ہے اور نہ عبارت اس کو ظاہر کر سکتی ہے اور اللہ عزوجل میں ان مراتب کے تحقیق میں کچھ بیان کر دیں گے اور غیبیہ معنی سالک کے لئے ملکہ اور مقام ہو جاتا ہے تو اس کا علم حق تعالیٰ کے علم سے مل جاتا ہے جیسے فنیہ اصل کے ساتھ مل جاتی ہے اس کو کشف میں اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور جب ہر ایک کشف صوری اور معنوی سالک کے استعداد کے موافق اور اس کی روح کے التفات کے مناسب اور انواع کشف کی بجانب اس کے لطیفہ سمر کے توجہ کے مماثل ہوتے ہیں تو مقامات کشف کے بھی اس قدر متفاوت ہوتے ہیں کہ ان کا ضبط اور احاطہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ استعداد متفاوت میں مناسبات بہت ہیں۔ اور بہت صحیح اور کامل مکاشفہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کا مزاج روحانی اعتدال تام کے قریب ہے جیسے انبیاء اور اولیاء کاملین کے ارواح ہیں اللہ ان سب پر رحمت و کرم فرمادے اور ان کے بعد وہ ہیں جو ان سے نسبت میں قریب ہیں۔ اور مقام کشف تک پہنچنے کی کیفیت اور ہر قسم کشف کے لوازم کا بیان علم سلوک سے متعلق ہے لیکن اس مقام پر زیادہ صراحت کا موقع نہیں ہے اور صاحب حال اور مقام کو جو دیں بہت سے

قسم کے تصرف حاصل ہوتے ہیں جیسے زندہ کرنا اور مردہ کرنا اور حقائق کو بدل دینا۔ قلب عقائد جیسے ہوا کو پانی اور پانی کو ہوا کر دینا اور زبان اور مکان کو تھوڑی دیر میں طے کرنا۔ علاوہ ان کے اور بھی ہیں جو صفت قدرت کے موصوفات اور ان اسماء کے موسوم میں ظاہر ہوتی ہیں جو اس فعل کے تشفی ہیں اور جب ان کے موصوف وجود حقانی میں مستحق ہو جاتے ہیں تو وہ تصرفات ان کو یا بواسطہ ملکوتی ارواح کے ہوں گے یا بغیر واسطہ بلکہ وہ تصرفات ان اسماء کے خاصیت سے ہوں گے جو ان پر حاکم ہیں نافہر اثباتاً۔ وحی اور الہام کے فرق میں الہام حق تعالیٰ سے بغیر واسطہ فرشتہ کے ہوتا ہے اور یہ اس جہت خاص سے ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ہر موجودات کے ساتھ ہے اور وحی بواسطہ فرشتہ کے نازل ہوتی ہے اسی واسطے حدیث قدسی کو وحی یا قرآن نہیں کہتے اگرچہ عہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ و نیز یہ کہ وحی فرشتہ کو مشاہدہ کرنے اور اس کے کلام کے سننے سے ہوتا ہے جیسا کہ بیان ہوا۔ پس یہ کشف شہودی ہے جو کشف معنوی کو شامل ہے اور الہام فقط کشف معنوی ہے اور وحی مخصوص نبوت سے ہے کیونکہ وہ ظاہر سے متعلق ہے اور الہام ولایت سے مخصوص ہے اور نیز وحی میں تبلیغ بشرط ہے اور الہام میں تبلیغ بشرط نہیں ہے اور واردات رحمانی اور ملکوتی اور واردات جنی و شیطانی میں جو فرق ہے وہ سناک مکاشفہ کے قانون سے متعلق ہے تاہم میں تھوڑا اس کو بیان کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو واردات کہ باعث خیر اور خوف سے نجات پڑا اور اس کا انجام اچھا ہو اور دوسرے کی طرف جلد منتقل نہ ہوتا ہو اور اس کے بعد حق تعالیٰ کی طرف پوری توجہ حاصل ہو اور اس سے عبادت اور طاعت میں رغبت اور لذت ظاہر ہو وہ تو ملکوتی یا رحمانی ہے اور جو

اس کے خلاف ہو وہ شیطانی اور یہ جو مشہور ہے کہ جب راہی بنیاد یا
 سامنے سے ہوگا تو اکثر ملگرتی ہے اور جب بائیں جانب اور پیچھے سے ہو
 تو اکثر شیطانی ہے یہ کوئی ضروری اور لازمی امر نہیں ہے کیونکہ شیطان
 ہر طرف سے آتا ہے چنانچہ خود قرآن پاک ناطق ہے: **ثُمَّ لَنَسَافَتَنَّهُمْ**
مِنْ آيِدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفْتَاحُ
وَلَا يُجِدُ آكَثَرُهُمْ مُشَاكِرِينَ اور میں ان کے پاس سامنے سے اور
 پیچھے سے اور راہی سے آؤں گا اور تو بہتوں کو ان میں سے شکر گزار
 پائے گا اور اول یاد بخیر اور دوسرے متعلق ہو گا جیسے ان کا شفعہ کے سامنے
 غالب چیزوں کو فوراً حاضر کر دینا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ گرمی کے موسم
 سردی میں موجود ہوں۔ پازید کے گل کے آنے کی خبر دینا اور سو اس کے اور
 چیزیں ہیں جو اہل اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہیں کیونکہ یہ اعمال جن سے متعلق
 ہیں اور زمان و مکان کو طے کرنا اور دیواروں سے بغیر سوراخ اور شکاف کے
 پار ہونا یہ بھی انھیں کے خواص سے ہے اور فرشتوں کے نہیں انھیں اس سے
 اعلیٰ ہیں پس اگر اولیاء کا لین کو طے زمان و مکان حاصل ہو تو فرشتوں کی امداد
 سے ہے یا اس کی امداد سے ہے جو ان کے درجہ میں ہیں اور اگر وہ دنیاوی امور
 سے متعلق نہ ہو بلکہ اخروی امور سے متعلق ہو یا ضمائر اور خواطر پر اطلاع دینے
 کے قبیل سے ہو تو وہ ملگرتی ہے کیونکہ جن باتوں پر قادر نہیں ہیں اور اگر وہ
 اس طور پر ہو کہ مکاشفہ کو ملک اور ملکوت میں تصرف کی قوت بھی ہے جیسے
 نارنا اور جلا نا۔ اور اس دنیاوی برزخ سے نکالنا اور مریدوں کو عالم ملکوت
 میں داخل کرنا تو یہ سب رحمانی ہیں کیونکہ ایسے تصرفات مرتبہ الہیہ سے غرق
 ہیں اور یہ مرتبہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس میں قائم ہو اور اس میں اولیاء

اور اقطاب وغیرہ داخل ہیں۔ اور کبھی شیطانی کے سوا سب کو رحمانی بولتے ہیں اور جب تم یہ سب باتیں جان لو گے اور اپنے حال اور مقام کو سمجھ لو گے تو تم کو اپنی کامل استعداد اور مرتبہ کشف کی زیادت اور نقصان معلوم ہو جائے گی اور اللہ ہی صاحب علم و حکمت ہے۔

فصل ہشتم

اس بارہ میں کہ عالم انسانی حقیقت کی صورت ہے

پیشتر بیان ہو چکا ہے کہ اسم اللہ تمام اسموں کو شامل ہے اور وہی اسماء ہیں باعتبار مرتبہ الہیہ اور اپنے مظاہر کے متجلی ہے اور حق تعالیٰ باعتبار اپنی ذات اور مرتبہ کے دوسرے اسماء پر مقدم ہے پس اسم اللہ کا مظہر بھی دوسرے اسماء کے مظاہر پر مقدم ہو گا۔ اور وہی ان میں باعتبار اپنے مراتب کے متجلی ہے اور اس اسم الہی کو نسبت دوسرے اسماء کے دو اعتبار ہیں اول یہ کہ اس کی ذات ہر اسماء میں ظاہر ہے دوسرے یہ کہ باعتبار مرتبہ الہیہ کے وہ سب اسموں پر مشتمل ہے پس پہلے اعتبار سے کل اسماء کے مظاہر اس اسم عظم کے مظاہر ہیں کیونکہ ظاہر اور مظہر وجود میں ایک ہی شے ہیں اس میں کثرت نہیں ہے اور نہ عقل میں تعدد ہے اور ہر ایک دوسرے سے ممتاز ہیں جیسے کہ اہل نظر و فکر کہتے ہیں کہ وجود خارج میں عین ماہیت ہے اور عقل میں اس کا غیر ہے پس اسم اللہ کا اشتمال دوسرے اسماء پر ایسا ہے جیسے حقیقت واحدہ کا اشتمال اپنے انواع کے افراد پر ہے اور دوسرے اعتبار سے اسم اللہ باعتبار مرتبہ الہیہ کے اسماء پر ایسا مشتمل ہے

جیسے کل مجبوری اپنے ان اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے جو اعتبار اول سے اس کے عین ہیں اور جب تم جان چکے کہ حقائق عالم علم اور ہیں دونوں میں حقیقت انسانی کے منظر ہیں جو اسم اللہ کا منظر ہے تو اس کے تمام ارواح بھی روح اعظم انسانی کے جزئیات ہیں خواہ وہ ارواح فلکی ہوں یا عنصری یا حیوانی ہوں اور عالم کی صورت حقیقت انسانی اور اس کے لوازم کی صورت ہیں اسی واسطے اہل علم عالم مفصل کو انسان کہہ رہے ہیں کیونکہ عالم میں انسان ہی کی حقیقت ظاہر ہے۔ چنانچہ اسی اشمال اور اسرار الہیہ کے منظر ہونے کی وجہ سے تمام حقائق سے یہی مستحق خلافت ہوا اور سوائے حقیقت انسانی کے اسرار الہیہ کا دوسرا کوئی منظر نہیں ہے اور کیا خوب کسی کہنے والے نے کہا ہے۔

سبحان من اظہرنا سوتہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے
سبحنا لاہوتہ الشاقب چمکیلے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا
شرفہ بدانی خلقہ ظاہراً پھر وہ اپنے مخلوق میں کھانے اور پینے والوں کے
فی صورۃ الاکل والمشارب صورت میں صاف ظاہر ہوا

اور پہلے اس کا عقل اول کے صورت میں ظہور ہوا جو مرتبہ عانیہ کی صورت اجمالی ہے اور حدیث صحیح میں اسی طرف اشارہ ہوا ہے یعنی ایک رہقانی عرب نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کہ آئین کَانَ دَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ (ہمارا خدا مخلوق کو پیدا کرنے سے پیشتر کہاں تھا) آنحضرتؐ نے زبان فیض ترجمان سے فرمایا کہ کَانَ فِي عَمَاءٍ مَا قَوْفَلَهُ قَوَائِدٌ وَلَا مَحْتَدٌ هَوَاءٌ (عمادیں تھاکہ نہ اس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی) اور اسی واسطے رسول اللہؐ نے یہ بھی فرمایا کہ اولیٰ ما خَلَقَ اللَّهُ نُورِی (پہلے اللہ نے میرے ہی نور کو پیدا کیا) آنحضرتؐ کی مراد

اس سے عقل اول ہے چنانچہ دوسرے قول سے اپنے اس معنی کی تائید بھی کی ہے کہ اول ما خلق الله العقل (پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا) پھر اس کے بعد باقی نفوس، ناطقہ فکریہ اور عقول وغیرہ کے صورت میں ظاہر ہوا۔ اور وہ صورتیں صورت طبعی اور حیوانی کلیہ اور تمام صور جسمیہ میں بسیط اور مرکب ہیں اور ہمارے ان باتوں کی تائید حضرت امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے اس قول سے ہوئی جو آپ نے شک و حدت میں خطبہ میں فرمایا تھا۔ اور آپ خطبہ لوگوں کو کر رہے تھے۔ کہ میں ہی اہم اللہ سے لفظ دیا گیا ہوں اور میں ہی اس اللہ کا جنب ہوں جس میں تم نے افراط و تفریط کی ہے اور میں ہی قائم ہوں اور میں ہی لوح محفوظ ہوں اور میں ہی عرش ہوں اور میں ہی کرسی ہوں اور میں ہی ساتوں آسمان ہوں اور میں ہی ساتوں زمین ہوں اور مجیب درمیان خطبہ کے آپ ہوش میں آئے اور وحدت کی تجلی کا حکم آپ سے اٹھ گیا اور علم بشریت کی طرف آپ نے غور فرمایا اور حق تعالیٰ نے آپ پر کثرت کے حکم سے تجلی کی تو آپ معذرت کرنے لگے اور اپنی عبودیت اور بچا رگی اور ناجزئی اور اسما دالہیہ کے حکم سے بیکیسی کا اقرار کرنے لگے اسی واسطے کہا گیا ہے کہ انسان کامل کو ضرور ہے کہ تمام موجودات میں حق تعالیٰ کے ایسے سر بیان کرے اور یہ بات تیسرے سفر میں حاصل ہوتی ہے جس میں انسان کامل حق سے خلق کے طرف حق کے ساتھ سفر کرتا ہے اور اسی سفر میں اس کا کمال پورا ہوتا ہے اور اسی سفر میں یقین کے تین مراتب سے حق الیقین کا مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے اور یہیں ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت بعینہ اولیت ہے اور اس آیت کا راز یہیں کھلتا ہے **هو الاول والاخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم** (وہی اول اور آخر اور

ظاہر اور باطن ہے اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔
 شیخ رضی اللہ عنہ نے فتوحات مکی میں قطبیت کے مقام میں فرمایا ہے
 کہ وہ کمال جو تیسرے سفر میں اُترتا ہوا عناصر تک پہنچتا ہے اور اللہ چاہتا
 ہے کہ اس کو عالم کا خلیفہ اور قطب وقت بناوے تو اس کو ضرور ہے کہ افراد
 انسانیہ سے ان سب کا مشاہدہ کرے جو قیامت تک وجود میں داخل ہوں گے
 اور اس شہود پر بھی وہ قطب ہونے کا مستحق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہر ایک
 کے مرتبوں کو نہ جانتا ہو۔

پاک ہے وہ ذات جو ہر شے کے مرتبوں کی اپنی حکمت سے تدبیر کرتا ہے
 اور جس نے تمام مصنوعات اور مخلوقات کو اپنی رحمت سے مستحکم کیا ہے۔
 اختیاء۔ جب تم جان چکے کہ عالم میں حقیقت انسانی کا تفصیلی طور بہت
 ہے تو اب جانو کہ عالم کا اجمالی طور بھی عالم انسانی میں بہت ہے۔ عالم کا
 اس میں اول منظر صورت روحی ہے جو مادہ سے مجرد ہے اور یہ صورت عقلی
 کے مطابق ہے اور دوسرا منظر عالم کا اس میں صورت قلبی ہے جو نفس فانی کی
 صورت کے مماثل ہے اور تیسرا منظر عالم کا اس میں نفس حیوانی کی صورت
 ہے جو طبیعت کلی اور نفس منطبقہ قلبی وغیرہ سے بہت مشابہ ہے اور چوتھا
 منظر عالم کا اس میں لطیف دھانی کی صورت ہے جس کو اطباء کی اصطلاح
 میں روح حیوانی کہتے ہیں اور یہ ہیولی کلیہ سے بہت مشابہ ہے پانچواں
 منظر اس میں صورت دھوی ہے جو جسم کلی کی صورت سے مشابہ ہے۔
 چھٹا منظر اس میں صورت اعضائی ہے جو عالم کبیر کے اجسام سے مشابہ
 ہے اور منظر ہر انسانی میں اسی تنزلات سے دو نسخوں میں مطابقت حاصل
 ہوتی ہو اور شیخ رضی اللہ عنہ نے اس کی تفصیلی اپنی کتاب التذبیرات

الالهية في المهلكة الانسانيه في غرب كى ہے جو كوفى اس مطلب كى پورى تحقيق چاهتا هو اس كو وہاں ديكھنا چاہیے۔

فصل نمبر ۱

حقیقت محمدیہ کی خلافت کے بیان میں اور
یہ کہ حقیقت محمدیہ ہی قطب الاقطاب کے

یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اسماء الہی سے ہر اسم کی علم باری میں ایک صورت خاص ہے اور اسی صورت کا نام ماسیت اور عین ثابت ہے اور ہر اسم کے خارج میں بھی ایک صورت ہے جس کا نام منظر اور موجد یعنی ہے اور وہ اسماء ان منظروں کے رب ہیں اور یہ مظاہر ان کے مربوب ہیں اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ حقیقت محمدی اسم الہی جامع کی صورت ہے اور وہی اسم جامع حقیقت محمدی کا رب ہے اور اسی سے کمالات کا فیضان ہوتا ہے اور تمام اسموں کی وہیں سے مدد ہوتی ہے اب جانتا چاہیے کہ وہی حقیقت عالم کی تمام صورتوں کو اس رب سے پال رہی ہے جو اس میں ظاہر ہے اور وہی رب الارباب ہے کیونکہ وہی ان منظروں میں ظاہر ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور وہ اپنی صورت خارجی سے جو صور عالم کے مناسب ہوتا ہے صورت عالم کو پالتا ہے اور صور عالم اسم ظاہر کے منظر ہیں اور اپنے باطن سے وہ عالم کے باطن کو پالتا ہے کیونکہ وہی اسم اعظم کے صاحب ہیں اور ربوبیت مطلقہ انھیں کو حاصل ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ فاتحہ کتاب اور سورہ بقرہ کے آخری آیتوں سے میں ہی مخصوص کیا گیا ہوں اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیت یہ ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ پس اس میں رسول اللہ تمام عالم

ارواح اور اجسام کے جامع ہوئے اور اسی کو ربوبیت کہتے ہیں اور یہ آپ کی حقیقت کی جہت سے ہے اور بشریت کی جہت سے نہیں ہے کیونکہ بشریت کا جہت سے آنحضرتؐ بندہ اور مرلوب اور اپنے رب کے محتاج ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی جہت کی طرف تنبیہ کی ہے قُلْ اِنَّمَا اَنَا نَبِيٌّ مِّثْلُكُمْ يُوحٰی اِلَیَّ (تم کہہ دو کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں لیکن میرے پاس وحی آتی ہے) اور فرمایا کہ وَ اَنۡتَ لِمَا قَامَ عِنۡدَ اللّٰهِ يَدْعُوۡهُ (اور جب محمد اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر ان کو حق کی دعوت کرنے لگا) اس آیت میں اللہ نے آپ کا عبد اللہ کے نام سے یہ اشارہ کیا کہ وہ اسی اسم جامع کے منظر ہیں اور کسی دوسرے اسم کے وہ منظر نہیں ہیں اور جہت ربوبیت کی طرف آیت میں اشارہ کیا کہ وَمَا دَمِیۡتَ اِذۡ رَمِیۡتَ وَلٰكِنۡ رَّحِمٰی (اور تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا) اس میں ان کے پھینکنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ اور یہ ربوبیت اسی وقت مقصور ہو سکتی ہے جبکہ ہر مستحق کو اس کا حق دیا جائے اور عالم کی کل حاجت کے چیزوں کا فیضان اس سے پایا جائے۔ اور یہ بات بغیر پوری قدرت اور تمام صفات الہیہ کے ممکن نہیں ہے اسی واسطے ان کو تمام اسماء پر حکومت حاصل ہے اور اس کے وہ عالم میں ہر ایک ہی استعداد کے موافق نصرت کرتے ہیں۔ اور جب یہ حقیقت دو جہت الہیت اور معبودیت پر مشتمل ہے تو اس واسطے وہ تصرفات ان کو بالاصلاح صحیح نہیں ہے بلکہ بالبعید صحیح ہے اور وہ خلافت ہے اسی واسطے اس حقیقت محمدیہ کو بھی مارنا اور جلاتا اور لطفت اور قہر اور ضیا اور مخط اور مجمع صفات حاصل ہیں تاکہ وہ عالم میں اور اپنے نفس اور اپنی بشریت میں بھی تصرف کر سکیں کیونکہ ان کی بشریت بھی انھیں سے

ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا اور شکستہ خاطر ہونا اور دل تنگ ہونا ربوبیت کے خلاف نہیں ہے کیونکہ وہ بھی آنحضرتؐ کی ذات کی اقتضائ تھی اور صفت بشریت کا ظہور تھا اور آپ کے مرتبہ کی جہت کے آسمان اور زمین میں ایک دانہ رانی کے برابر بھی کوئی شے آنحضرتؐ کے علم سے نہیں چھپتی ہے اور یہ قول آپ کا بشریت کی جہت سے تھا کہ أَنْتُمْ أَنْعَلُو بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ۔ (یعنی اپنے دنیاوی کاموں کے تمہیں بڑے عالم ہو) حاصل یہ ہے کہ آپ کی ربوبیت عالم میں صفت الہی سے تھی جو آپ کا اصلی مرتبہ تھا۔ اور عجز و مسکینیت اور تقاضا مکانی کے کل لوازمات بشریت کی بہت سے تھے جو آپ کو عالم سفلی میں تنزل کرنے اور عناصر کی تقیدیں حاصل ہوئی تھیں تاکہ آنحضرتؐ اپنے ظاہر سے عالم ظاہر کے خواص پر محیط ہوں اور اپنے باطن سے عالم باطن کے خصائص پر جاوی ہوں اور اسی سبب سے آپ مُحَمَّدٌ الْبَحْرُ ہوئے اور آپ کی ذات مَنْظَرُ الْعَالَمِينَ ہے پس آپ کا اس عالم میں نزول کرنا بھی کمال ہے جیسے مقام اصلی کی طرف سبلۃ المعراج میں عروج کرنا آپ کا کمال ہے اور ایک اعتبار سے یہ نقصان بھی کمال ہے اس کو وہی پہچانے گا جس کے دل کو اللہ نے فوراً الہی سے روشن کیا ہے اور بقولے آيَةُ كَرِيمٍ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِرْثًا وَرَأَيْتَ حِجَابَ (یعنی بشر کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر وحی یا حجاب کے با واسطہ کلام کرے) جب اس عالم میں اللہ کی طرف سے خلافت کا ہونا واجب ہوا تو ہر زمانہ میں خلیفہ کا ہونا بھی واجب ہوا تاکہ ہر زمانہ کے لوگ فرمانہ اور اپنے حال کے مناسب کمال کو بذریعہ اپنے

آپ کے حاصل کریں چنانچہ خود حق جل علاہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ
 مَلَكًا جَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَكَلَبْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ (اور اگر میں ان
 کو فرشتہ بناتا تو بھی میں ان کو آدمی کرتا اور ان کو آدمیوں ہی کے لباس سے
 لیس کر تا) اور اس حقیقت محمدیہ کا ظہور کمالات کے ساتھ پہلے ممکن نہ تھا
 اسی واسطے وہ حقیقت مخصوص صورتوں میں ظاہر ہوئی اور ہر صورت ایک
 ایک مرتبہ سے مخصوص ہوئی اور وہ صورتیں ہر زمان اور وقت کے مرتبہ سے
 بہت مناسب اور لائق ہوئیں اور اس وقت میں اسم و ہر کے اقتضائے
 جو کمال کہ مناسب تھا اسی کے موافق وہ صورت آئی۔ اور وہی صورتیں انبیاء
 علیہم السلام کی صورتیں ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَّقْدِنِ
 الْجَوَادِ وَالْكَرَّمَ (اور جب تم اُن کے تعینات اور تشخصات کا اعتبار
 کرو تو تم ان سب میں امتیاز اور غیرت کا حکم کرو گے اور اس وقت تم
 کہو گے کہ یہ صورتیں حقیقت محمدیہ کی غیرتیں اور وہ تمام اسماء و صفات
 کی جامعیت اور تمہارے اس حکم اور کہنے کا سبب یہ ہے کہ ہر صورت
 بعض بعض اسم اور صفت کی منظر پڑی ہے اور یہ حکم تمہاری کثرت اور
 خلقت کے غلبہ حکم سے ہوتا ہے اور جب تم ان کے حقیقت کو متحد
 اعتبار کرو اور اپنی وحدت کے غلبہ حکم سے یہ سمجھو کہ اُن سب کا مرجع
 ایک ہی حضرت کی طرف ہے تو تم اُن سب کو متحد جانو گے اور ان سب کے
 نامے ہوئے دین کو بھی ایک ہی مانو گے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے کہ لَا
 تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (میں اس کے کسی رسول میں
 فرق نہیں کرتا ہوں) پس وہ قطب جس پر احکام عالم کا دار و مدار ہے اور
 ازل سے ابد تک دائرہ وجود کا مرکز ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ حقیقت

محمدیہ ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) اور باعتبار کثرت کے حکم کے وہ متعارف
 اور نبوت کے انقطاع سے پیشتر کبھی مرتبہ قطبیت میں ظاہر ہوتا ہے جیسے
 حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے اور کبھی کوئی چھپا ہوا ولی ہوتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام
 کے زمانہ میں حضرت خضرؑ تھے اور یہ قطب اس وقت تھے جب تک موسیٰ علیہ السلام
 اس غلبت قطبیت سے مشرف نہیں ہوئے تھے اور نبوت تشریع کے منقطع
 ہونے اور دائرہ نبوت کے پورا ہونے اور باطن سے ظاہر کی طرف ولایت کے
 منتقل ہونے کے وقت قطبیت مطلقہ اولیاءوں کی طرف منتقل ہو گئی اب اس
 مرتبہ میں ان لوگوں سے ایک شخص ہمیشہ اس کی جگہ میں رہے گا تا کہ یہ ترتیب
 اور انتظام اس کے سبب سے باقی رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **وَ لِكُلِّ قَوْمٍ**
هَادٍ ہر قوم کا ایک ہادی اور رہبر ہے **وَ اِنْ اُمَّةٍ سَلَا فَفِيهَا نَذِيرٌ**
 (ہر قوم میں یا ہر زمانہ میں ایک ڈر نے والا گذر چکا ہے) چنانچہ رسول اللہ
 کے بارے میں ارشاد ہوا **اِنْ اَنْتَ اِلَّا نَذِيرٌ** (تو ڈرانے والا ہے) اور
 یہ حکم اس وقت تک ہے جب تک کہ خاتم الاولیاء کا ظہور نہ ہو اور وہ مطلقاً
 ولایت کا خاتم ہو گا اور جب یہ دائرہ بھی پورا ہو چکے گا تو اسم باطن کے اقتضا
 سے قیامت کا برپا ہونا ضرور ہو گا اور جو ظاہر اور باطن سے متولد ہے وہی
 دونوں کے درمیان میں حد فاصل ہے اور اس وقت جو معنی ہے وہ صورت
 ہو جائے گی اور جو صورت ہے وہ معنی ہو جائے گا یعنی جو چیز کہ باطن میں نفس
 کی صورتوں سے مخفی ہے تو وہ اپنی اصلی صورت پر ظاہر ہو جائے گا اور وہ صورتیں
 چھپ جائیں گی جس میں حقیقی امور مستتر ہیں پھر جنت اور نار اور حشر اور نشر
 کی صورتیں وجود میں آئیں گی جیسا کہ انبیاء علیہم السلام نے ہم لوگوں کو اس سے
 خبر دی ہے ۔

۱۔ یہاں اُمت سے مراد گذشتہ اقوام ہیں ۔

انتباہ کا۔ یہ ضرور جاننا چاہیے کہ بہشت اور دوزخ کا ہر عالم میں منظر ہے اور ان دونوں کے اعیان بیشک حضرت علیہ میں ثابت ہیں اور جب اللہ نے ہم لوگوں کو آدمؑ اور حوّاؑ کے بہشت سے نکالے جانے کی خبر دی تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا وجود عالم روحانی میں عالم جسمانی کے پیشتر ہے اسی طرح دوزخ کو بھی اس میں وجود ہے کیونکہ یہ حضرت علیہ کے اعیان ثابتہ کی مثال ہے اور صحیح حدیثوں میں اس میں ان دونوں کے ہونے پر بشمار دلیلیں ہیں اور رسول اللہؐ سے دنیا ہی میں ان دونوں کا ہونا ثابت ہے چنانچہ آپؐ نے فرمایا کہ **الدنيا سجنٌ للمؤمن وجنة للكافر** (دنیا مومنوں کے لئے سجن ہے اور کافروں کے لئے بہشت بریں ہے) اور رسول اللہؐ سے عالم برزخ میں بھی ان دونوں کا ہونا ثابت ہے آپؐ نے فرمایا کہ **القبور روضة من رياض الجنة او حفرة من حفرة النيران** (قبر جنت کا ایک باغ ہے یا دوزخ کا ایک گڑھا ہے) اور اسی طرح عالم انسانی میں بھی ان دونوں کا وجود ہے کیونکہ مقام روح اور مقام قلب اور ان دونوں کے کمالات بعینہ تغیم ہیں اور مقام نفس اور مقام ہے اور ان دونوں کے اقتضات بنفسہ جیم ہیں۔ اسی واسطے جو کوئی قلب اور روح کے مقام میں پہنچتا ہے اور اچھے صفات اور عمدہ اخلاق سے موصوف ہوتا ہے تو وہ اقسام اقسام کی نعمتوں سے راحت پاتا ہے اور جو کوئی نفس اور اس کے لذات اور شہوات پر ٹھہر جائے تو وہ اقسام اقسام کے بلاؤں اور غذاہوں سے آزار پاتا ہے۔ **اللَّهُمَّ اَعُوذُ بِكَ مِنْهَا** (اے خدا تو اس سے بچانے میں میری دستگیری کر) اور ان دونوں کا اخیر منظر دار البقاء میں ہے اور ان کے ہر منظر کے لئے بہت سے لوازم ہیں جو اس کے عالم سے مناسب ہیں اور اسی طرح سے

حضرات خمسہ کے قیامت کی بھی پانچ قسمیں ہیں ایک وہ ہے جو ہر وقت اور ہر ساعت میں ہوتا رہتا ہے کیونکہ ہر ساعت میں عالم غیب سے عالم شہادت میں چیزوں کا ظہور ہوتا ہے اور ہر آن میں عالم شہادت سے عالم غیب میں معانی اور تجلیات اور کائنات اور اچھے اور برے داخل ہوتے رہتے ہیں ہر ایک کا تفصیلی علم اللہ ہی کو معلوم ہے اور اسی واسطے وہ اسی کے نام سے موسوم ہوتا ہے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بَلَّغْهُ فِي لَبْسٍ مِّثْلِ خَلْقٍ جَدِيدٍ (بلکہ وہ لوگ نئی خلقت میں ملتیس ہیں) اور فرمایا کہ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (روزانہ وہ نئی شان میں ہے) دوسری قسم موت طبعی ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ (جو مر گیا پس اس کی قیامت قائم ہوگئی) اور اس کے مقابل میں ارادی موت ہے جو اصل سلوک متوجہ الی النجی کو موت طبعی سے پیشتر حاصل ہوتی ہے رحمۃ للعالمین نے فرمایا کہ مَنْ ارَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيِّتٍ يَمْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ (جو کوئی کسی مردہ کو زمین چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ ابو بکر صدیقؓ کو دیکھے) اور فرمایا رسول اللہ نے کہ مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (موت طبعی سے پہلے موت ارادی سے مردہ بنو) پس آنحضرتؐ نے دنیا کے متاع اور اس کے طیبات کے انکار کو اور اقتضادات نفس اور اس کے لذات سے باز رہنے کو اور ہوا و ہوس کے پیردی کرنے کو موت قرار دیا اور اسی واسطے سالک کو ان چیزوں کا کشف ہوتا ہے جن کا کشف میت کو ہوتا ہے اور مطلق موت کا نام قیامت صغریٰ ہے اور بعضوں نے موت ارادی کا نام قیامت اسو واسطے رکھا ہے کیونکہ یہ دو قیامتوں کے درمیان میں ہوتی ہے پہلی قیامت صغریٰ ہے جو موت طبعی سے اس نشاءت دنیاوی میں حاصل

ہوتی ہے اور دوسری قیامت صغریٰ ہے جس کو فنا فی الذات بھی کہتے ہیں مگر اس میں تامل ہے جو ذکی پر غفی نہیں ہے اور تیسری قسم وہ موعودہ قیامت ہے جس کا ہر ایک کو انتظار ہے اور نصوص سے وہ ثابت ہے **إِنَّا السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا** (قیامت آنے والی ہے میں اس کو چھپانا چاہتا ہوں) اور رسولؐ اس کے بہت سی آیتیں ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں اور وہ اس طرح ہوگی کہ ذات احدیت کا آفتاب مظاہر خلقیہ کے مغرب سے طلوع کرے گا، اور حقیقت کلیہ منکشف ہوگی اور وحدت تامہ ظہور کرے گی اور کثرت مقہور اور مشلاشی ہوگی چنانچہ اللہ اس دن فرمائے گا کہ **لَيْسَ الْمَلِكُ الْيَوْمَ** (آج کس کا ملک ہے)؟ خود ہی جواب دے گا **لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ** (اللہ واحد کا ہے جس کی صفت قہاری سے کثرت کو مقہور کیا) اسی ہی اور بھی آیتیں ہیں اور اسی کے مقابل میں اہل عرفان و توحید کو فنا فی اللہ اور بقاء باللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور یہ اس تجلی کے حکم سے پیشتر ہوگا جو تمام مخلوق پر ہوگی اور اسی کا نام قیامت کبریٰ ہے اور ان قسموں کے ہر ایک کے لئے نوازم اور نتائج بھی ہیں بعض کو کلام مجید اور احادیث صحیحہ نے صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا ہے اور بعض کا کشف بالکلیہ مسدود ہے اور اللہ ہی خلاق کا بڑا عالم ہے۔

فصل دہم

روحِ اعظم اور عالم انسانی میں اس کے مراتب اور اسماء کے بیان

جاننا چاہیے کہ روحِ اعظم باعتبار اس کی ربوبیت کے ذات الہی کی مظہر ہے اور حقیقت میں وہی روح انسانی ہے اسی واسطے ممکن نہیں کہ کوئی گھومنے والا اس کے آس پاس گھوم سکے اور نہ کوئی طالب اس کے وصل کا طالب ہو سکتا ہے

کیونکہ جو کوئی اس کے آستانہ سے قریب ہوتا ہے وہ حیرت کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے نور جمال کا طالب پر دونوں میں مقید ہو جاتا ہے سوائے اللہ کے کوئی اس کی کنہ نہیں جانتا ہے اور اس بڑے مطلب پر سوائے اس کے کوئی نہیں پہنچتا ہے اور جیسے کہ عالم کبیر میں بہت سے مظاہر اور اسماء ہیں جیسے عقل اول اور قلم اعلیٰ اور نور اور نفس کلی اور لوح محفوظ وغیرہ چنانچہ میں کہہ چکا ہوں کہ عالم کبیر میں ان مختلف صورتوں سے حقیقت انسانی ہی ظاہر ہے ویسای عالم صغیر انسانی میں بہت سے مظاہر اور اسماء ہیں اور وہ اسماء باعتبار اس کے ظہور اور مراتب کے اہل اللہ وغیرہ کے اصطلاح میں یہ ہیں مگر خفی روح قلب کلمہ رُوح بضم الراء مصدر عقل نفس چنانچہ قرآن میں بھی یہ اسماء بیان ہوئے جیسے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْسِرَّ وَ الْخَفِي (وہ سراور خفی دونوں کو جانتا ہے) اور قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (تم کہدو کہ روح ہمارے خدا کے حکم سے ہے) اور إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ رَّبُّ الْعَالَمِينَ (وہ اللہ کے کلمہ ہیں) اور مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى (جس کو فوارنے دیکھا ہے تو وہ جھوٹ نہیں ہے) اور أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (کیا میں نے تمہارا صدر نہ کھولا ہے) اور وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا (اور قسم ہے نفس کی اور اس چیز کی جس کی اللہ نے تسویہ کی ہے) اور حدیث صحیح میں ہے کہ ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا کین تموت حتی تستكمل رزقہا روح القدس نے میرے روع میں پھونکا کہ کوئی جان بغیر اپنے رزق کو پورا کرنے کے کبھی نہ مرے گی) اور اس کو میرا واسطے کہتے ہیں کہ اس کا نور صرف صاحب دل کو یا ان لوگوں کو

معلوم ہوتا ہے جو علم اللہ میں بڑے راسخ ہیں اور سوائے ان کے دوسروں کو نہیں
 معلوم ہوتا اور مخفی اس واسطے کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت عارف اور غیر عارف سب
 پر مخفی ہے اور روح اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ بدن کا رب ہے اور حیات حسی کا
 وہی مصدر ہے اور تمام قوائے نفسانی پر حیات کے فیضان کا وہی منبع ہے اور
 قلب اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ جہت حق اور جہت نفس میں منقلب ہوتا رہتا
 ہے اور جب وہ جہت حق میں منقلب ہوتا ہے تو یہ اس سے انوار کا استفادہ
 کرتا ہے اور جب وہ جہت نفس میں منقلب ہوتا ہے تو اس پر اسی چیز کا افادہ
 کرتا ہے جس کو اس نے اپنے موجد سے موافق اپنے استعداد کے استفادہ کیا ہے
 اور نفس رحمانی میں ظہور کے اعتبار سے اس کو کلمہ کہتے ہیں جیسے کہ نفس انسانی
 میں کلمہ ظاہر ہوتا ہے اور مبدع کے اثر سے متاثر ہونے کے سبب سے اس کو فواد
 کہتے ہیں کیونکہ فواد کے معنی لغت میں زخم اور تاثیر کے ہیں اور بدن کی طرف
 ملنے کی جہت سے اس کو صدر بولتے ہیں کیونکہ تمام انوار وہیں سے صدور کرتے ہیں
 اور بدن پر نور کو وہی صادر کرتا ہے اور مبدع قہار کے خوف اور قہر کے سبب سے
 اس کو روع کہتے ہیں اور یہ اس وقت ہو گا جب اس کا ماخذ روع بفتح الراء قرار
 دیں جس کے معنی خوف کے ہیں اور اپنی ذات اور موجد کے سمجھنے اور تعین خاص میں
 مقید ہونے سے اس کو عقل کہتے ہیں اور اس واسطے بھی کہتے ہیں کہ اس کا مدرک بھی
 مقید اور مضبوط اور تصور میں محصور ہوتا ہے اور بدن کی طرف تعلق اور اس کے تدبیر
 کرنے کے سبب سے اس کو نفس بولتے ہیں اور جب اس سے افعال بنانے کا ظہور
 ہوتا ہے تو اس کا نفس نباتی نام رکھتے ہیں اور افعال نباتی کا ظہور کسی اس کے
 خادم کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور جب اس سے افعال حیوانی ظاہر ہوتے ہیں تو اس
 کو نفس حیوانی بولتے ہیں نیز جب قوت حیوانی کا قوت روحانی پر غلبہ ہوتا ہے تو اس

کا نفس امارہ نام رکھتے ہیں اور جب غیب سے قلب کا نور اس کے کمال کے ظاہر کرنے کو چمکتا ہے اور قوت عاقلہ نظر انجام میں سے اس کے ضعف اور اس کے حالت کی بُرائی کو ادراک کرتی ہے تو اس وقت اس کا لوازمہ نام رکھتے ہیں کیونکہ وہ اس کے بُرے فعلوں پر اس کو ملامت کرتی ہے اور یہ مرتبہ مرتبہ قلبی کے ظاہر ہونے کے لئے مثل مقدمہ کے ہے اور جب نور قلبی غالب ہوتا ہے اور قوائے حیوانی پر اس کو تسلط ہوتا ہے اور نفس کو اطمینان ہوتا ہے تو اس کو مطمئنہ کہتے ہیں اور جب اس کو کامل استعداد ہو جاتی ہے اور اس کے نور اور چمک کو قوت ہوتی ہے اور جو اس میں بالقوة تھا وہ بالفعل ظاہر ہوتا ہے اور تجلی الہی کا آئینہ ہو جاتا ہے تو اس کا قلب نام رکھتے ہیں اور یہی دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ ہے اور دو عالموں کا ہیں ملتقا ہے اسی واسطے وہ حق کو سمایلتا ہے اور اسی سبب سے وہ اللہ کا عرش ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے لَا يَسْعَى اَرْضِي وَلَا سَمَاءِي وَيَسْعَى قَلْبِي عَبْدُ الْمُؤْمِنِ الْمُتَّقِي۔ (میرے آسمان وزمین مجھ کو نہیں سما سکتے ہیں لیکن میرے بندہ متقی کا قلب مجھ کو سمایلتا ہے) اسی واسطے مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے پس اگر کوئی اعتبار کرنے والا کرے کہ ان مختلف اعتباروں میں ایک ہی حقیقت عارض ہے اور حکم کرے کہ تمام چیزیں اصل میں ایک ہی شے ہیں تو وہ سچا ہے اور اگر اس حقیقت کو ہر اعتبار کے ساتھ علیحدہ اعتبار کرے اور حکم کرے کہ یہ سب متغایر ہیں تو بھی وہ سچا ہے۔

انتباہ۔ جب تم اسے جان چکے تو جاننا چاہیے کہ مرتبہ روحی مرتبہ احدیت کا ظل ہے اور مرتبہ قلبی مرتبہ واحدیت الہیہ کا ظل ہے اور جس نے ان تنبیہات میں غور کیا ہے اور مرتبوں میں تطبیق کی ہے تو اس کو دوسرے امور اظہر ہوں گے جس کی تصریح کی حاجت نہیں ہے۔

انتباہ جاننا چاہیے کہ روح باعتبار اپنے مجرد ہونے اور جوہر ہونے اور عالم ارواح مجرد سے ہونے کے بدن کے متغائر ہے اور تدبیر اور تصرف کے لئے اس سے تعلق ہے جو بذاتِ قدیم ہے اور اپنے بقاد اور قیام میں وہ بدن کی محتاج نہیں ہے اور اس اعتبار سے کہ بدن اس کی صورت ہے اور عالم شہادت میں اس کے اور اس کے کمالات اور قواؤں کا منظر ہے روح بدن کی محتاج ہے اور وہ اس سے منفک نہیں ہے بلکہ بدن میں ایسا سریان ہے جیسا کہ حلول اور اتحاد سے سریان حاصل ہوتا ہے جو اربابِ نظر و فکر کے نزدیک مشہور ہے بلکہ روح کا بدن میں ایسا سریان ہے جیسے کہ وجود مطلق کا سریان تمام موجودات اور عالم میں ہے پس اس اعتبار سے دونوں میں من کل الوجود مغایرت نہیں ہے اور جو کوئی کہ اشیاء میں حق تعالیٰ کے ظہور کی کیفیت جانتا ہو اور جس کسی کو معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کس جہت سے اشیاء کا عین ہے اور کس جہت سے وہ اشیاء کا غیر ہے تو وہ بدن میں روح کے ظہور کی کیفیت اور اس امر کو خوب جانے گا کہ روح بدن کی کس جہت سے عین اور کس جہت سے وہ بدن کی غیر ہے کیونکہ روح ہی بدن کی رب ہے پس جس کو تحقیق ہو کہ رب کا مربوط کے ساتھ کیا حال ہے تو وہ ہماری ان باتوں کو خوب سمجھے گا جس کے میں ذکر کر چکا ہوں اور اللہ ہی ہدایت کرنے والا ہے۔

فصل یازدھم

قیامت کبریٰ میں روح کے حق تعالیٰ کی طرف عود کرنے

اور اس کے مظاہر کے بیان میں

یہ بیان ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ کے مختلف تجلیات ذاتی اور اسمائے صفاتی ہیں اور

اسی اور صفات کو بھی دولت و حکومت ہے جب عالم شہادت میں ان کے عہد و
 کا ظہور ہوتا ہے تو ان کے احکام اور ان کی سلطنتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں اور اس میں
 شک نہیں ہے کہ آخرت حجاب کے اٹھ جانے اور وحدت حقیقی سے حق تعالیٰ کے
 ظاہر ہونے سے حاصل ہوگی اور ہر شے اس میں اپنی اصلی صورت پر ظاہر ہوگی اور
 حق کو باطل سے اس دن امتیاز ہوگا کیونکہ وہ دن فیصلہ اور قضا کا ہے اور اس
 تجلی اور اس منظر کی محل روح ہے اور ضرور ہے کہ اس تجلی کے وقت بدن میں اس
 کا ہونا فنا ہو اور اس کے فنا سے اس کے کل مظاہر فنا ہوں گے اللہ پاک نے
 فرمایا کہ وَ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُوعُوا مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اَلَا مَنِئِبَاتٍ
 (اور صور میں پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کے کل لوگ بیہوش ہو جائیں گے سوائے
 اس کے جس کو اللہ نے چاہا ہو) اور مستثنیٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جن کے لئے قیامت
 کبریٰ پہلے ہی ہو چکی ہے اور اسی واسطے کہا گیا ہے کہ كُلُّ شَيْءٍ يَّجْعِلُ اِلٰى اَصْلٰهٖ
 (ہر چیز اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے) اور اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ وَ لِلّٰهِ مِيرٰثَاتُ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (اللہ کے لئے آسمان اور زمین کی میراث ہے) كُلُّ شَيْءٍ يَّجْعِلُ
 اِلٰى وَجْهٖ سَوَآءٌ (اس کے ذات کے ہر شے ہلاک ہونے والی ہے) كُلُّ شَيْءٍ عِنْدَہٗ
 قَانَ وَ يَسْتَعٰی وَجْہُ رَبِّکَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِکْرَامِ (جملہ چیزیں جو زمین پر
 ہیں وہ فنا ہونے والی ہیں اور تیرے ہی خدا کی ذات جو عظمت و جلال والی ہے
 باقی رہے گی) اور یہ کبھی تعینات خلق کے زائل ہونے اور جہت ربوبیت میں
 جہت عبودیت کے فنا ہونے سے حاصل ہوتا ہے جیسے کہ قطرہ کا تعین دریا میں ہونے
 کے وقت معدوم ہوتا ہے پھر آفتاب حقیقت کے طلوع سے جلد یہ گھل جاتا ہے۔
 اللہ نے فرمایا کہ یَوْمَ نَطْوِی السَّمَآءَ کَغِیِّ السَّجْلِ لِلْمُکْتَسِبِ (جس دن کہ میں
 آسمان کو لپیٹوں گا جیسے کہ کتابوں کے کاغذ کو پلٹتے ہیں) کَمَا بَدَا اَوَّلَ

خَاقٍ نَعِيدُهُ وَعَدًّا عَلَيْكَ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ (جیسے کہ میں نے پہلے خلق کو بنایا ہے ویسا ہی اس کو اعادہ کروں گا۔ یہ ہم پر وعدہ ہے میں اس کو کہنے والا ہوں) یعنی میں اس سے آسمان کا تعین زائل کروں گا تاکہ وجود مقید کے اٹھ جانے سے وجود مطلق کی طرف وہ عود کرے اور اللہ نے فرمایا کہ لَمَّا كُنْتُ الْمَوْتُ (آج کس کا ملک ہے؟) يَلَهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ خدائے واحد قہار کا ملک ہے) اس میں مرتبہ احدیت کے دولت اور حکومت کے ظہور کی طرف اشارہ ہے اور حدیث صحیح میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو حتیٰ کہ ملک الموت کو بھی موت دے گا پھر ان میں فیصلہ اور قضا کے لئے ان کا اعادہ کرے گا تاکہ ہر شخص جنت یا دوزخ میں اپنا مرتبہ پالے اور جیسے کہ مراتب کثرت میں تجلیات الہی سے تعینات خلقت کے وجود پائے گئے ہیں ایسا ہی مراتب وحدت میں تجلیات الہیہ سے تعینات کے زوال سے اس کا ظہور ہوگا اور جو اسماء کہ اس کے مقتضی ہیں وہ یہ ہیں: قہار، واحد، احد، محمد، فرو، غنی، عزیز، معید، مدیت اور ماحی وغیرہ اور جو لوگ کہ انکار کرتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس مذاق سے بے خبر ہیں اور یہ اہل عرفان نہیں ہیں اور نہ ان کو وہ اصلا ان حق کا علم حاصل ہے جو بالحال ہوتا ہے اور اپنے ضعیف قول پر جو اس حالت کے مخالف ہے وہ دھوکہ میں پڑے ہیں اور یہ بات انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ضعف ایمانی سے پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے اور جس کی دلی آنکھوں نے نور ایمان کا سرمہ لگایا ہے اور اس کا قلب آفتاب عیاں کے طلوع ہونے سے منور ہے تو ہمیشہ عالم کے اعیان کے متبدل اور ان کے تعینات کو متغیر پاتا رہتا ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ جَبَلٌ هُوَ فِي لَيْسَ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ بلکہ وہ لوگ نئی خلقت میں مبتس ہیں) اور کبھی خلق کی تعینات سے حق میں پھپھپ جانے سے وہ حاصل ہوتا ہے جیسے کہ سبتارہ

آفتاب کے وجود کے وقت چھپ جاتا ہے ایسا ہی جہت عبودیت جہت ربوبیت میں چھپ جاتی ہے پس خدا ظاہر ہوتا ہے اور بندہ مخفی ہوتا ہے چنانچہ اسی مقام کے مناسب یہ شعر ہے ۔

سبقت عن دھر بظل جناحہ میں اپنے دہرے اسی کے بازو کے سایہ میں چھپ گیا
 فعدی توفی دھری ولیس یرافی اور میری آنکھ میرے دہر کو دیکھتی ہے اور وہ مجھ کو نہیں دیکھتا
 فلوتسال الا یا ماما سہی غمادے اور اگر تم دمانہ سے میرا نام پوچھو تو اس کو معلوم نہ ہوگا
 واین مکافی مادریں مکافی اور اگر پوچھو کہ میرا مقام کہاں ہے تو میرا مقام بھی اسکو نہ معلوم ہوگا
 اور یہ اختفاء مقابلہ میں حق کے اختفاء کے بندہ میں ہے جب وہ اس میں غور کرتا
 ہے اور کبھی وہ صفات بشری کے صفات الہی کے ساتھ بدل جانے سے ہوتا ہے
 اور بندہ کی ذات کبھی نہیں بدلتی ہے بلکہ وہ بندہ ہی باقی رہتا ہے اور جب
 اس وقت کوئی صفت بشری اس سے علیحدہ ہوگی تو اس کی جگہ صفت الہی قائم
 مقام ہوگی اور اسی واسطے حق تعالیٰ اس وقت اس کا سمع اور بصر ہوتا ہے
 چنانچہ بخاری کی حدیث صحیح ناطق ہے اور حق تعالیٰ موافق اپنے ارادہ کے اس کے
 حد وجود میں نفرت کرتا ہے اور یہ کبھی بہت جلد ہوتا ہے جیسے کہ اولیاء کا طین اور
 افراد کو حاصل ہے جن کی قیامت قائم ہو چکی ہے اور وہ لوگ اسی دنیا میں صورۃ
 حق میں فنا ہو گئے ہیں اور کبھی یہ بدیر ہوتا ہے اور وہی اہلبیاء علیہم السلام کے
 زبانوں سے موعودہ وقت ہے۔

انتباہ ۔ تم یہ وہم نہ کرو کہ یہ وہ فنا ہے جس کو فنا علمی کہتے ہیں اور وہ اہل
 عرفان کو حاصل ہوتی ہے جن کو شہود حالی میسر نہیں ہے اور اپنے عین اور صفت
 میں وہ باقی رہتے ہیں کیونکہ ان دو مخصوصی میں بہت بڑا فرق ہے ایک وہ جو
 فقط محبت کو تصور کرتا ہے اور دوسرا وہ جو خود محبت بن گیا ہے کسی شاعر

نے کہے :-

لَا يَعْرِفُ الْحُبَّ إِلَّا مَنْ يَكَايِدُ محبت کو وہی پہچان سکتا ہے جس کے دل پر اس کا زخم ہے
وَلَا الصَّبَابَةَ إِلَّا مَنْ يَعَانِيهَا اور عشق کو وہی جان سکتا ہے جس نے اس کے صدمہ کو اٹھایا ہو
اور سچ یہ ہے کہ بغیر اس کے مزہ چمکنے کے اس کو بیان کرنا پر وہ ہی پردہ ہے اور اس سے
بیان کرنا جس نے اس کو نہ جانا ہو ایمان بالغیب ہے اور اس کا پورا پورا علم اللہ ہی
کے ساتھ مخصوص ہے اور اس پر پوری اطلاع انسان کو ممکن ہے مگر اس انسان پر
آسان ہے جو کامل ہو اور اللہ نے اُسے بتلانا چاہا اور اس کو یہ مشاہدہ مسلسل
حاصل ہو اور تجلی ذاتی کا اُس پر جلوہ ہو چکا ہو اور جس کو تجلی ذاتی حاصل ہوئی ہو تو
وہ اور کمالوں سے غنی ہو گیا کیونکہ وہی اصل ہے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّكَ
لِلْجَبَلِ بِجَعَلِهِ ذَكَاةً وَخَيْرَ مَوْمِنٍ صَدِيقًا (جب موسیٰ کے اللہ نے پہاڑ پر تجلی
کی تو پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے) اور جب تم گزشتہ بیانوں
سے اس اتحاد کے معنی کو سمجھ چکے ہو اس طائفہ کے زبان زد ہے تو اسم کا اتحاد اس کے
منظر اور اس کی صورت کے ساتھ یا ایک اسم کا اتحاد دوسرے اسم کے ساتھ یا
ایک منظر کا اتحاد دوسرے منظر کے ساتھ خوب سمجھ جاؤ گے۔ اور شاہدہ کرو گے کہ
بارش کے قطرے بعد تعدد اور ٹکڑے کیسے متحد ہو جاتے ہیں اور مختلف روشنیوں
کثرت کے بعد وحدت کیسے قبول کر لیتے ہیں کیونکہ ایک ہی زمین پر مختلف
روشنیاں آفتاب اور ستاروں سے ہوتی ہیں اور ایک ہی گھر میں متعدد
چراغوں سے بہت سی روشنیاں ہوتی ہیں اور ایک ہی ہولی میں عالم کون و
فساد کے مختلف صورتوں کا بدنا ہمارے کلام کی حقیقت پر بہت بڑی اور
صاف دلیل ہے اُسے یاد کرو حالانکہ وہ جسم کیفیت ہے اور مختلف صورتوں
میں جلوہ گر ہے پھر لطیف چیز کے ساتھ تمہارا کیا گمان ہے جو ہر مرتبہ اعلیٰ اور

ادنیٰ میں ظاہر ہے اور دو متغائر چیزوں میں جو من کل الوجہ متغائر ہوں حلول اور اتحاد کہنا اہل اللہ کے نزدیک شرک ہے کیونکہ اُن کے نزدیک واحد قہار کے نور سے تمام اغیار فانی اور نابود ہیں۔

فصل دوازدهم

نبوت اور رسالت اور ولایت کے بیان میں

یہ بیان ہو چکا ہے کہ حق تعالیٰ کے دو جہت ہیں ظاہر اور باطن۔ باطن وحدت حقیقی پر مشتمل ہے جس میں غیب مطلق اور کثرت علمی جس کو حضرت اعیان ثابۃ کہتے ہیں داخل ہیں اور اسم ظاہر ہمیشہ کثرت کا معرض ہے اور یہ کبھی کثرت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ جب اسماء اور صفات کا ظہور ہوگا تو ہر ایک کی ضرورت خاصیت کے سبب سے ہر ایک کی صورت بھی مخصوص ہوگی کیونکہ خاصیتوں کی کثرت تعدد کو مستلزم ہے اسی واسطے اسم ظاہر کو کثرت لازم ہے اور جب ہر ایک نے اپنا غلبہ اور تسلط اور حکومت چاہا تو اعیان خارجیہ میں ایک کو دوسرے سے نزاع اور خصوصیت حاصل ہوئی کیونکہ ہر ایک اپنے غیر میں اسم ظاہر کی خاصیت سے محبوب ہیں۔ اب امر الہی نے چاہا کہ ان میں کوئی منظر حکم اور عدل بنایا جائے تاکہ وہ ان میں حکومت کرے اور نظام عالم دنیا اور آخرت میں محفوظ رہے اور وہ منظر اسماء میں عدالت سے اس رب کے ساتھ حکم کرے جو رب الارباب ہے اور وہ ہم لوگوں سے ہر ایک کو اس کے ظاہری اور باطنی کمال تک پہنچا دے اور وہی منظر اصل میں نبی ہے اور وہی ازلی اور ابدی ظاہری اور باطنی ادنیٰ اور آخری قطب ہے اور یہی حقیقت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنانچہ رسول اللہ نے اسی طرف اس حدیث اشارہ کیا ہے کہ کُنْتَ نَبِيًّا

وَالْأَدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْطِّينِ (۱) میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی
یعنی علم اور جسم کے درمیان تھے اور عالم ظاہر میں یعنی اسماء کے مظاہر میں حکم وہ
نبی ہے جس کی نبوت نبی حقیقی محمد عربی سے نیا بہتہ وجود خارجی کے بعد ہوتی ہے
(اور نبی وہ ہے جو خلق کے پاس ہدایت کے لئے اور اس کمال کے راستہ بتلانے
کے لئے بھیجا گیا ہو جو حضرت علیہ میں ان کے اعیان ثابتہ کے استعداد کے مقتضاً
پر ان کے لئے مقدر ہے اور وہ نبی کبھی صاحب شریعت ہوتا ہے جیسے رسل علیہم السلام
ہیں اور کبھی صاحب شریعت جدید نہیں ہوتا ہے بلکہ پہلے ہی شریعت میں اسی
کے حقائق کو ان کی استعداد کے موافق تعلیم کرتا ہے جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء
ہیں اور بعثت اور نبوت وہ اختصاص الہی میں حق کی تجلی سے اعیان ثابتہ کو
حاصل ہوتی ہیں اور یہی تجلی عین کے نبی ہونے کی مقتضی ہوئی اور علم کی تجلی کو
ان کے اصطلاح میں فیض اقدس کہتے ہیں اور جب ہر مظهر اس جلیل القدر مرتبہ
کا طالب ہوا تو اس واسطے وہ نبوت کے ساتھ معجزے اور خرق عادات کو مقترن
کر دیا تاکہ مخاصم پر غلبہ ہو اور بنی اور متنبی میں فرق ظاہر ہو اس سبب سے انبیاء
علیہم السلام ذات الہی کے مظاہر ہیں کیونکہ وہ لوگ ان میں عدالت کے اعتبار
سے حق تعالیٰ کی ربوبیت کے مظاہر ہیں پس نبوت صرف ظاہر سے مخصوص ہے
اور سب انبیاء نفس ہدایت اور دعوت اور خلق میں تصرف کرنے میں مشترک ہیں
اور سوائے ان کے اور بہت سے نبوت کے متعلق ضروری چیزیں ہیں ان میں سب
برابر ہیں اور ہر ایک دوسرے سے مرتبہ میں باعتبار احاطہ تامہ کے ممتاز ہیں جیسے
اولوا العزم رسل علیہم السلام ہیں اور کبھی احاطہ غیر تامہ سے بھی باہم ممتاز ہیں جیسے
بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام ہیں پس نبوت کا پورا دائرہ دوسرے متناہی

دائرہوں پر مشتمل ہے جو احاطہ میں متفاوت ہیں اور یہ معلوم ہے کہ ظاہر تائید اور قوت اور قدرت اور تصرف اور علوم اور کل فیضان الہی کو ہمیشہ باطن ہی کے ذریعہ سے حق تعالیٰ سے القیام ہے اور یہی ولایت کا مرتبہ ہے جو ولی سے ماخوذ ہے اور ولی کے معنی قریب اور دوست دونوں ہیں پس نبوت کا باطن ولایت ہوا اور ولایت کی دو قسم ہیں (ولایت عامہ اور ولایت خاصہ اول کل ایمان اور اسلام اور عمل دونوں کو شامل ہے اور ان کا عمل اور اسلام ان کے مرتبوں کے موافق ہو گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ **اللَّهُ قُلِّي الَّذِينَ آمَنُوا** (اللہ ایمان والوں کا دوست ہے یا ان کے قریب ہے اور ثانی فقط اہل سلوک سے مصلین حق کو شامل ہے جو حق تعالیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں اور حق تعالیٰ ہی کے ساتھ باقی رہتے ہیں اور ولی اصل میں وہ ہے جو فنا فی اللہ ہو گیا ہو کیونکہ ولایت ذات باری میں بندہ کے فنا ہونے کو کہتے ہیں اور فنا سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بالکل مفقود ہو جاوے بلکہ اُس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کے جہت میں بندہ اپنی بشریت کی جہت کو بالکل نیست و نابود کر دیوے کیونکہ ہر بندہ کو حضرت الہی سے تھوڑا تھوڑا حصہ پہنچتا ہے اور اس آیت سے اسی طرف اشارہ ہے **وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ مِّنْهُمُ مَّوَلِيٌّ** ہر شخص کو ایک جہت ہے ابتدائی اُس جہت کا پھرنے والا ہے) اور یہ حق سبحانہ تعالیٰ کے جناب مطلق میں بغیر حضور تام کے نہیں حاصل ہوتا ہے کیونکہ اسی سے اُس کے اصلی جہت کو قوت ہوتی ہے اور اسی سے وہ جہت خلقت پر غالب ہوتی ہے یہاں تک کہ قوت بشری کو وہ بالکل مقہور اور نیست نابود کر دیتی ہے جیسے گوشت کے پارچہ کو جب آگ سے قریب کر لیا تو وہ فنا ہو جاتا ہے اور وہ پارچہ نزدیک ہونے کے سبب سے تھوڑا تھوڑا مشتعل ہوتا جاتا ہے اور نابیت کے قبول کرنے کی استعداد سے جو اس میں مخفی ہوتا ہے

وہ بالکل آگ ہو جاتا ہے پھر اس سے بھی جلاتا اور پکارتا اور روشن کرنا اور اس کے سوائے دوسری صفات آگ کے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور مشغول ہونے کے پیشتر وہ تاریک اور مکدر اور سر و تھا پھر ایسی لوجہ بغیر محبت ذاتی کے جو بندہ میں مستر ہے ممکن نہیں ہے اور اس کا ظہور اُس کے متقارن اور متناقض صفتوں سے پکھنے سے ہوگا اور اسی اجتناب اور پکھنے کو ماسوائے سے تقویت کہتے ہیں پس محبت اس مقصود کی سواری اور تقویٰ اس کا زاد راہ ہے اور فناء نعینات حقلانی اور صفات ربانی سے دوسرے باریتین ہونے کے لئے سبب ہے اور اسی تعین ثنائی کو بقاء بالحق کہتے ہیں پھر یہ تعین اس سے مطلقاً دور نہیں ہوتا ہے اور اس مقام کا دائرہ نبوت کے دائرہ سے تمام و کمال اور بڑا ہے اسی واسطے نبوت تمام ہو چکی اور ولایت ہمیشہ باقی رہے گی اور اسی واسطے اللہ کے ناموں سے ایک نام ولی ہے اور نبی نہیں ہے اور جب ولایت کا احاطہ نبوت سے بڑھا ہوا ہے اور یہ اس کا باطن ہے اور یہ انبیاء اور اولیاء دونوں کو شامل ہے تو انبیاء اولیاء ہوئے اور یہ حق میں فانی ہیں اور حق کے ساتھ باقی ہیں اور اسم دہر کے اقتضاء کے موافق وہ غیب سے اور اس کے اسرار سے لوگوں کو خبر دیتے ہیں اور دہر ہی مقتضی ہے کہ وہ ہر وقت میں اُس سے خبر دیں اور اس کو اظہار کریں اور یہ مقام بھی محض فضل الہی سے منحصر ہے یہ کبھی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے سبب مقامات اختصاصی اور وہی ہیں اور ان سے کوئی مرتبہ کسی نہیں ہے اور یہ علم الہی میں عین ثابتہ کو فیض اقدس سے حاصل تھا۔ اور آہستہ آہستہ شرائط اور اسباب حاصل ہونے کے ساتھ ظہور کرتے ہیں اور اسی سے محبوب کو وہم ہوتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ یہ کسی بے عمل سے حاصل ہوتا ہے حالانکہ اصل میں اس طرح نہیں ہے۔

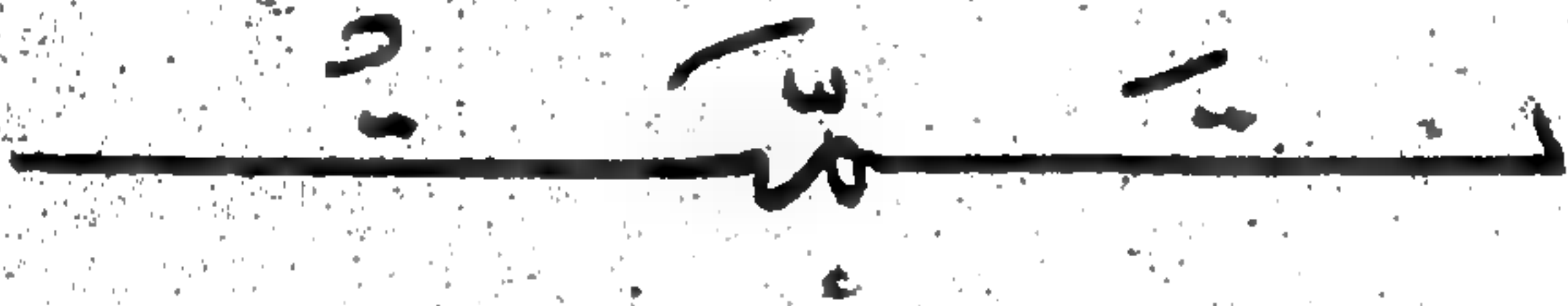
اور ولایت کی ابتدا سفر اول کی ابتدا سے ہوتی ہے اور سفر اول یہ ہے

خلق سے حق کے ظرف متجاہز و اغیار سے یقین کو زائل کر کے سیر کرے اور نقید آ
اور حجابات سے بچے اور منازل اور مقامات کو طے کرے اور مراتب اور درجات
کو حاصل کرے اور فقط کوئی شخص علم یقینی کے حاصل ہونے سے اس مقام الوہ
کے ساتھ نہیں مل سکتا ہے بلکہ یہ حق تعالیٰ کی تجلی سے حاصل ہو سکتا ہے اور حق تعالیٰ
کی تجلی اس پر ہوتی ہے جس سے اس کے نشانات مٹ گئے ہوں اور اس سے اس کا
اسم زائل ہو گیا ہو اور جب اس کے مراتب متمیز تھے تو اسی واسطے اس طریقہ والوں
نے مقامات کلیہ کو تین قسم کیا۔ علم الیقین عین الیقین۔ حق الیقین۔ علم الیقین یہ
کہتے ہیں کہ اس کی حالت سے تصور کریں اور عین الیقین یہ ہے کہ تھے کہ اس کی اصلی
حالت پر مشاہدہ کریں اور حق الیقین یہ ہے کہ حق میں فنا ہوں اور علم اور مشاہدہ
اور حال میں حق تعالیٰ کے ساتھ بقاء حاصل کریں اور جس کو فقط علم میں بقاء
بالحق کا مرتبہ حاصل ہو تو اب تک وہ حق الیقین میں نہیں داخل ہوا ہے کیونکہ
اس میں شرط ہے کہ علم اور مشاہدہ اور حال سب میں باقی بالحق ہو۔ اور ولایت
کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے اسی واسطے اولیاءوں کے مرتبہ بھی غیر متناہی ہیں۔
اور جب ولایت اور نبوت میں مرتبے ایک دوسرے سے قریب ہیں تو اسی
واسطے شیخ رضی اللہ عنہ نے اس کتاب فصوص میں انبیاء مذکورین کو ان کے ذاتی
مرتبہ کے موافق ذکر کیا اور زمانے تقدم اور تاخر کے لحاظ سے ان کو نہیں ذکر کیا ہے
اور جو پیغمبر کہ مبعوث ہوتا ہے تو کبھی وہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا
ہے اور کبھی صاحب شریعت اور صاحب کتاب نہیں ہوتا ہے پس اسی واسطے
نبی کی دو قسم ہوئی رسول اور غیر رسول۔ رسول اوروں سے مرتبہ میں اعلیٰ ہے
اور اس کو ولایت اور نبوت اور رسالت تینوں مرتبے حاصل ہوتے ہیں پھر اس کے
بعد انبیاء ہیں ان کو ولایت اور نبوت دو ہی مرتبے حاصل ہیں لیکن ان کی

ولایت کا مرتبہ نبوت سے بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ان کی نبوت کا مرتبہ رسالت سے بڑھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ فنا فی اللہ ہونے سے ان کو ولایت کی اصلی جہت حاصل ہوتی ہے اور ان کی نبوت میں فرشتہ ہونے کی جہت غالب ہوتی ہے کیونکہ اسی جہت سے فرشتوں کے عالم سے ان کو مناسبت حاصل ہوتی ہے پھر وہ لوگ وحی کو فرشتے سے لیتے ہیں اور رسولوں کو رسالت بشریت کی جہت غالب ہوتی ہے کیونکہ اسی جہت سے ان کو عالم انسانی سے مناسبت پیدا ہوتی ہے اور شیخ رضی اللہ عنہ نے فصوص میں اس قول سے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مقام النبوة فی برزخ دون البولی و فوق الرسول برزخ میں نبوت کا مرتبہ ولی سے ٹھوڑا نیچے اور رسول سے ٹھوڑا اوپر ہوتا ہے یعنی نبوت اس ولایت سے نیچے ہے جو ان کو حاصل ہے اور رسالت سے اوپر ہے۔

تکمہ جاننا چاہیے کہ عادت یہ ہے کہ تقدیر ازلی سے متعلق ہو اور حضرت علمی میں واقع اور وجود خارجی میں اللہ کے طریقہ معینہ پر جاری۔ اور خرق عادت یہ ہے کہ تقدیر ازلی سے متعلق اور حضرت علمی میں واقع ہو لیکن وجود خارجی میں اللہ کے طریقہ معینہ پر جاری نہ ہو بلکہ اس کے خلاف پر جاری ہو اور تقدیر ازلی کے موافق اس کا ظہور ہو۔ اور کبھی یہ اولیا کرام سے صادر ہوتی ہے اس وقت تک اس کا نام کرامت ہوتا ہے اور کبھی قوی نفوس والوں سے صادر ہوتی ہے جو اصل فطرت میں قوی ہیں اگرچہ یہ ولی نہیں ہیں اور قوی نفوس والے دو قسم ہیں ایک بالطبع خیر اور اچھے لوگ ہیں اور دوسرے بالطبع شریر اور بُرے لوگ ہیں پہلی قسم کی پھر دو قسمیں ہیں ایک وہ جو مرتبہ ولایت تک پہنچ گئے اور دوسرے وہ ہیں جو مرتبہ ولایت تک نہیں پہنچے ہیں اول کو ولی اور دوسرے کو صالح اور مومن مفلح کہتے ہیں اور دوسری قسم جو بالطبع شریر ہیں

خبیث اور ساحر کہے جاتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک عالم میں تصرف کرتا ہے اور اگر ان لوگوں کو اسباب خارجی سے مدد پہنچتی ہے تو وہ لوگ عالم پر غالب ہو جاتے ہیں اور ان پر سلطنت کرتے ہیں اور باعتبار دولت ظاہری کے ہر ایک صاحب وقت اور صاحب زمان ہو جاتا ہے اور اگر ان کو اسباب خارجی سے مدد نہ پہنچے تو یہ بات ان کو نہیں حاصل ہوتی ہے لیکن جس چیز میں وہ توجہ کریں اور اس میں مشغول رکھیں اس میں ان کو کمال پیدا ہو جاتا ہے اور ذاتی کمال فقط اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اب مقدمہ تمام ہو گیا اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

سب حمد و ثنا اسی اللہ کے لئے ہے جو مقام اقدس سے کلمات اللہ کے دلوں پر پیسب ایک ہونے راہ مستقیم کے حکمتوں کا نازل کرنے والا ہے اگرچہ اُمتوں کے اختلاف سے مذہب اور مشارب بھی مختلف ہیں اور اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خزانہ جو دو کرم سے صحیح اور درست باتوں کے ساتھ اُمتوں کی مدد کرنے والے ہیں رحمت کا ملہ فرماوے۔ بعد حمد و نعت کے معلوم ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محروسہ دمشق میں خواب میں دیکھا اور یہ خواب ۳۷۰ ہجری کو اخیر عشرہ محرم میں دکھلایا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں ایک کتاب تھی آپ نے فرمایا کہ یہ کتاب فصوص الحکم ہے۔ تم اس کو لے کر لوگوں کے پاس جاؤ۔

۱۔ قولہ کلمات اللہ کے دلوں پر اس میں شیخ نے دل کی تخصیص کی اور ارواح الحکم نہ کہا کیونکہ علوم اور معارف کا فیضان روح پر اجمالی طور سے ہوتا ہے اور قلب پر تفصیلی طور پر ہوتا ہے جیسے کہ عالم کبیر میں عقل اول میں علم اور بحال ہوتے ہیں اور نفس کلی میں مفصل ہوتے ہیں اس عالم انسانی میں روح ہنزلہ عقل اول کے ہے اور قلب ہنزلہ نفس کلی کے۔ یوں اسطے عالم ملک میں عرش روحانی یعنی عقل اول کا منظر سادہ فلک جس میں کوئی ستارہ نہیں ہے اور اسی کو فلک اطلس کہتے ہیں اور کرسی روحی یعنی نفس کلی کا منظر شاہ والا آسمان ہے جو چھوٹا سا اور بڑائی میں ستفادت ہیں اور ظہور اخفار میں ایک دوسرے سے مخالف ہیں اور اسکو فلک ثواب کہتے ہیں۔

وہ سب اس سے نفع پائیں گے میں نے عرض کیا بسر و چشم اللہ اور اس کے رسول اور اولوالامر کی اطاعت واجب ہے جیسا کہ ہم لوگ حکم کئے گئے ہیں پس میں نے آرزو پوری کی اور نیت کو خالص کر کے اس کتاب کے ظاہر کرنے میں بنیر کم و بیش کے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا ہمت اور قصد کو یکسو کیا اور میں نے اللہ سے سوال کیا کہ مجھ کو اس میں اور سب میرے حالات میں اپنے اُن بندوں سے کرے جن پر شیطان کو دسترس نہیں ہے اور میں نے اللہ سے یہ چاہا کہ مجھ کو ان سب چیزوں میں جس کو میری انگلیاں لکھتی ہیں اور میری زبان بیان کرتی ہے اور میرا دل ان پر محتوی ہے القاء سبوحی اور روح نفسی میں نفث روحی سے ساتھ تائید اعصابی کے خاص کے

۱۔ قولہ القاء سبوحی و نفث روحی و روح نفسی جانتا چاہیے وہ خطرات جو دلیس گذارتے ہیں دو قسم ہیں جسمانی اور شیطانی اور ان میں سے ہر ایک بلا واسطہ اور بواسطہ ہے اول وہ ہے جو درجہ خاص کے حاصل ہوتا ہے اور وہ ہر موجود میں ہے اسی سے قلب اپنے مالک کی طرف رجوع ہوتا ہے اور اسی کو القاء سبوحی کہتے ہیں یعنی القاء و جسمانی جو ہم مصل کے تقاضاؤں سے خالی ہو مراد ہے اور دوسرا وہ ہے کہ حق تعالیٰ عقل اول پر فیضان ہوا اور اس سے روح حیوانیہ پر جو ہم لوگوں میں موجود ہے فیضان ہوا اور اسی کو نفس روحی کہتے ہیں یعنی وہ جو روح القدس سے حاصل ہو نفث کے لغوی معنی پھونکنے کے ہیں اور یہ اس کے لئے استعارہ ہے جو روح القدس سے فیضان ہوتا ہے اور اس کا ماخذ وہ حدیث ہے جو رسول اللہ سے مروی ہے ان روح القدس نفثانی روحی ان نفسانی تموت حتیٰ انتم تکمل رزقہا یعنی روح القدس نے میرے دل میں پھونکا کہ کوئی متنفس بغیر رزق کو پورا کرنے کے کبھی نہ مرے گا۔ اور لفظ نفث کا استعمال ہمیشہ افسون یا دعا وغیرہ میں ہوتا ہے اور النفث فی العقل اسی محل میں ہے ۱۲۔

۲۔ روح نفس کہتے ہیں اور یہاں وہ جہت مراد ہے جو قلب سے متصل ہے اور اس کو قوم کی صلاح میں مدد دیتے ہیں۔

تاکہ میں ترجمہ کرنے والا ہوں۔ اپنے دل سے حکم کرنے والا بتوں اور اس پر واقعہ ہونے والا جو اہل اللہ اور صاحبِ دل ہو جان لے کہ یہ مقام تقدس سے ہے اور اغراضِ نفسانی سے جو تبلیغات کو کتاب میں داخل کرتے ہیں پاک ہے۔ اور میں اُمیر کرتا ہوں کہ جب خدا نے میری دعا کو سنا تو میرے سوال کو قبول کر لیا ہو پس میں اس میں وہی القاء کرتا ہوں جو میری طرف القاء کیا گیا ہے اور میں اس کتابِ مسطور میں وہی وارد کرتا ہوں جو مجھ پر وارد ہوا ہے اور میں نہ نبی ہوں نہ رسول لیکن میں وارث ہوں اور اپنے آخرت کے لئے زراعت کرتے والا ہوں پس اللہ ہی سے سنو اور اللہ ہی کی طرف دل کو رجوع کرو اور جب تم نے اُسے سن لیا جس کو میں لایا ہوں تو اس نے ذہن نشین کر لو پھر مجمل باتوں کو عقل و دانش سے مفصل اور جمع کر لو پھر اس کے طالبوں کو اُس سے ممنون و مشکور کرو اور نہ رو کو اور اس رحمت کو جسے میں نے تم پر وسیع کیا ہے تم بھی وسیع کرو۔ اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں اُن لوگوں سے ہوں کہ جب تائید کئے گئے تو خود بھی تائید پائے اور دوسروں کو بھی تائید کی۔ اور جب شریعت مجھری سے مقید کر دئے گئے تو خود بھی اس سے مقید ہوئے اور دوسروں کو بھی اس سے مقید کیا اور اُسی کے زمرہ میں میرا حشر کرے جیسا کہ مجھ کو اس کی امت میں کیا ہے اس پہلی بار جو مالک نے بندہ پر اس کتاب سے القاء فرمایا ہے وہ حکمتِ الہیہ کی فص کا لہ آدنیہ میں ہے۔

جب اللہ نے باعتبار اپنے اسماءِ حسنی کے چاہا جس کی انتہا نہیں ہے کہ اسماء کے

لے قولہ۔ یہ ایک سوال بمقدور کا جواب ہے یعنی اللہ تعالیٰ قبل ایجادِ عالم انسانی کے اپنی ذات کا شاہد تھا پھر عالم انسانی میں شاہد کرنا کیوں چاہا۔ اس کا جواب دیا کہ کسی چیز کا دیکھتا اپنی ذات کی اپنے نفس میں مثل اس دیکھنے کے نہیں ہے جو اپنی ذات کو دوسری چیز میں دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت وہ چیز مثل آئینہ کے ہو جاتی ہے آئینہ میں دیکھنے سے بہت سے خصوصیات باقتضای آئینہ پیدا ہوتی ہیں۔ (باقی اگلے صفحہ پر)

انہی ان کو اور اگر چاہو تو کہو کہ اپنے عین کو ایسے جامع مخلوق میں معائنہ کرے جو تمام شان الہی کو باعث وجود سے متصف ہونے کے محیط ہو اور اس مخلوق جامع سے اللہ تعالیٰ کا ہر اسی کو ظاہر ہو کیونکہ کسی چیز کا اپنے نفس کو اپنے ہی نفس میں کو دوسری چیز میں دیکھے جو اس کے لئے مثل آئینہ کے ہو کیونکہ اس کا نفس ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جس کو وہ محل مقتضی ہے جس میں وہ نظر کرتا ہے اور وہ صورت اس کو بغیر وجود اس محل اور بے تجلی اس چیز کے اس محل میں ظاہر نہ ہو سکتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کو مثل ایک درست کی ہوئی صورت کے بنایا تھا جس میں روح نہ تھی پس وہ مانند آئینہ بے جلا کے تھا اور حکم الہی کی شان یہ ہے کہ جب کسی محل کو درست کیا تو روح الہی قبول کرنے کو مستعد ہو گیا اور اسی کو اس میں پھونکنے سے تعبیر کیا ہے اور وہ پھونکنا سولے اس کے نہیں ہے کہ وہ درست کی ہوئی صورت فیض تجلی دائمی کے قبول کرنے کی جو ہمیشہ رہا اور رہے گا استعداد حاصل کر لیتی ہے پس سولے قابل کے اور کچھ نہ رہا اور قابل بھی اسی کے فیض اقدس سے ہوتا ہے۔ پس تمام امور اسی سے ہیں اسی سے ابتدا ہے اور اسی سے انتہا ہے اور اسی کی طرف ہر امر رجوع ہوتا ہے جیسا کہ اس سے ابتداء ہوا۔ پس یہ امر آئینہ عالم کی جلا، اور صیقل کو مقتضی

(سلسلہ صفحہ گذشتہ) جو بغیر آئینہ اور بغیر تجلی اس شے کے آئینہ میں حاصل نہ ہو سکتی تھی جیسے خوشی اور مرث جو آئینہ میں اپنی اچھی صورت کو دیکھے سے حاصل ہوتی ہے وہ فقط صورت کے خیال کرنے سے نہیں ہو سکتی ہے اور جیسی صورت کا گول چیز میں اور لانی صورت ہونا لانی چیز میں اور جیسے ایک صورت کو ہزار آئینہ میں ہزار دیکھ سکتے ہیں پس یہ سب حالتیں نفس میں خیال کرنے سے کہاں پیدا ہوتی ہیں ۱۲

ہو اس آدم خود اس آئینہ کی جلا، اور اس صورت کے بعض قوی ہوئے
 جس کو صورت عالم کہتے ہیں اور اس صورت کو قوم کی اصطلاح میں انسان
 کہتے ہیں۔ تبصر کرتے ہیں پس ملائکہ اس انسان کبیر کے قوائے روحانی اور حسی ہوتے
 جو خلقت انسانی میں ہیں اور ان قوائے سے ہر قوت اپنی اپنی نفس کے ساتھ
 اوروں سے مجرب ہیں کسی کو اپنی ذات سے افضل نہیں دیکھتے اور اس
 خلقت میں اس کے زعم میں ہر منصب عالی و مرتبہ بلند کی جو اللہ کے نزدیک ہے
 اہلیت ہے کیونکہ اس خلقت انسانی میں جمیعت الہیہ حاصل ہے جو اس کے
 طرف جناب الہی اور حقیقۃ الحقائق اور مقتضائے طبیعت کلیہ کے راجع ہے
 اور وہ اوصاف یعنی قوائے اس خلقت میں جو تمام عالم اعلیٰ اور سفلی کے
 قابلیت کو محیط اور شامل ہے حاصل ہے اور اس کو عقل بطور نظر فکری کے
 نہیں پہچان سکتی ہے بلکہ اس فن کے اور امکات صرف کشف الہی سے حاصل
 ہوتے ہیں اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عالم کی صورتوں کی اصل جو اس کے
 ادراج کے لئے قابل ہے کیا ہے پس اسی مذکور کا نام انسان اور خلیفہ رکھا گیا ہے
 بسبب اس کی عام خلقت کے جو مراتب عالم کو شامل ہے اور کل حقانی کو اس
 کے محتوی ہونے کے اس کو انسان کہتے ہیں اور وہ حق تعالیٰ کے لئے بند ہے
 انسان یعنی مردم چشم کے ہے جس سے دیکھا جاتا ہے اور اسی کو بصرت کہتے
 کرتے ہیں اسی واسطے اس کا نام انسان ہوا کیونکہ اسی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خلق کی
 طرف نظر کی پھر ان پر رحم فرمایا پس وہ حادث ازلی اور خلقت دائمی و ابدی ہے
 اور وہ کلید فاضل اور برزخ ہے اور اسی کے وجود سے عالم پورا اور کامل ہوا
 پس وہ عالم میں مثل نیکنہ انگوٹھی کے ہے کہ وہی نقش و طراز کی جگہ ہے اور یہی
 اس علامت کی جگہ ہے جس بادشاہ اپنے خزانوں پر ہر کرتا ہے جیسے سلطانی

ہر خزانہ کی حفاظت کرتی ہے پس جب تک کہ بادشاہ کی ہر خزانہ پر ہوتی ہے کوئی اُس کے کھولنے پر بغیر اس کے حکم کے جرات نہیں کرتا ہے اسی واسطے حفظ عالم میں اُس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے پس جب تک کہ عالم میں انسان کامل رہے گا اس وقت تک ہمیشہ محفوظ و مامون رہے گا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب دنیا کے خزانہ سے ہر ٹٹ جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے تو اس میں جو کچھ کہ حق تعالیٰ نے مخزون رکھ لے کچھ باقی نہیں رہتا اور جو کچھ کہ اس میں ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے اور ایک دوسرے سے مل جاتا ہے اور ہر امر آخرت کی طرف منتقل ہو جاتا ہے پس وہ انسان کامل آخرت کے خزانہ پر ابدی ہر ہو جاتا ہے پھر جو کچھ کہ صورت الہی میں اسماء تھے وہ سب اس خلقت انسانی میں ظاہر ہوئے اسی واسطے انسان نے اس وجود سے جمع اور احاطہ کے رتبہ کو گھیر لیا اور اسی انسان سے اللہ تعالیٰ کے لئے فرشتوں پر حجت قائم ہوئی۔ اپنے مراتب کو یاد کرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہارے غیر سے نصیحت کی ہے اور دیکھو کہ یہ عتاب جن پر آیا کہاں سے آیا کیونکہ فرشتے اس مرتبہ سے واقف نہ ہوئے جس کو اس خلیفہ کی خلقت مقتضی ہے اور نہ اس سے واقف ہوئے کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ عالی ان سے عبادت ذاتیہ کی مقتضی ہے کیونکہ حق تعالیٰ سے ہر شخص اسی قدر جان سکتا ہے جتنا اس کی ذات کا حوصلہ اور اقتضاء ہے اور فرشتوں کو آدم کی جمعیت نہیں ہے اور نہ وہ فرشتے اُن اسماء الہی پر قائم رہے جو ان کی ذات سے منحصر ہے اور وہ انہیں سے حق سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور نہ یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ان اسماء کے اور بھی اسماء ہیں جن پر ان کو ابھی تک علم نہیں ہے اور ان اسماء سے انہوں نے اللہ کی تقدیس اور تسبیح نہیں کی ہے پھر جب ان پر ان باتوں کا علم ہوا جن کو میں نے بیان کیا اور اسی حالت نے اُن پر

حکم دیا تب انھوں نے اپنی خلقت کی اقتضائے سے کہا کہ کیا تو اس میں ایسے مخلوق کو خلیفہ کرتا ہے جو زمین میں فساد اور غوریزی کریں گے اور ان کا یہ کہنا خود حق تعالیٰ سے نزاع ہے اور یہ وہی تھا جو ان سے سرزد ہوا پس جو کچھ کہ انھوں نے آدم کے حق میں کہا وہ بھی وہی تھا جس میں وہ خدا کے ساتھ تھے پس اگر ان کی خلقت اس امر کو مقتضی نہ ہوتی تو وہ آدم کے حق میں کبھی نہ کہتے جو کچھ کہ انھوں نے کہا اور وہ خود بخیر تھے پس اگر وہ لوگ اپنے کو پہچانتے تو جان جاتے اور اگر جان جاتے تو اعتراض کرنے سے بچتے پھر وہ لوگ فقط اعتراض پر قائم نہ رہے بلکہ اپنے شیعہ و تقدیس کے دعوے کو بھی بڑھایا اور آدم کے پاس وہ اسما والہی تھے جن پر ملائکہ کو خبر نہ تھی اور نہ انھوں نے آدم کے جیسے ان اسماؤں سے اللہ کی تقدیس و شیعہ کی۔ پس ہم لوگوں سے اللہ نے اس ماجرا کو اس واسطے بیان کیا تاکہ ہم لوگ اس میں توقف کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کرنا سیکھیں اور اس امر کا ہم لوگ دعویٰ نہ کریں جو ہم میں ثابت ہے اور اس حالت سے جس پر ہم لوگ آنے والے ہیں تقید کے ساتھ لب نہ کھولیں پھر دعویٰ میں ہم کو اطلاق کرنا کب صحیح ہو گا تاکہ ہم ان باتوں کو بطور تقیم کے کہہ سکیں جو ہمارے حالات میں نہیں ہے اور نہ ہم لوگ ان باتوں سے واقف ہیں پھر ہم لوگ اس سے وضاحت میں پڑیں پس اللہ تعالیٰ کا خبر دینا اپنے بندے امانت و خلافت والے اور صاحب ادب کے لئے تادیب الہی ہے۔

اب ہم حکمت کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔

اب جانتا چاہیے کہ امور کلیتہ کو اگرچہ بذاتہ وجود نہیں ہے لیکن ذہن میں بلا شک

معقول اور معلوم ہے پس وہ باطن ہے اور وہ وجود عینی سے زائل نہیں ہوتا ہے اور اس کا ہر وجود عینی میں حکم اور اثر ہے بلکہ وہ اس کا عین ہے اور اس کا غیر

نہیں ہے اور وجود عینی سے میری مراد موجودات عینیہ کے اعیان ہیں اور وہ امور کلیہ بذاتہ معقول ہونے سے کبھی زائل نہیں ہوتے پس وہ امور کلیہ باعتبار اعیان موجودات کے ظاہر ہیں جیسا کہ وہ باعتبار اپنے معقول ہونے کے باطن ہیں پس ہر موجود عینی ان امور کلیہ کے طرف مستند ہیں اور وہ امور کلیہ ایسے ہیں کہ ان کا عقل سے دور ہونا ممکن نہیں ہے اور نہ اعیان میں ان کا وجود اس طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ معقول ہونے سے زائل ہو جاویں خواہ وہ موجود عینی زمانی ہوں یا غیر زمانی اس لئے کہ اس امر کلی کی طرف زمانی اور غیر زمانی دونوں کو ایک ہی نسبت ہے لیکن اس امر کلی کی طرف موجودات عینیہ سے وہی حکم منسوب ہوتے ہیں جن کو ان موجودات عینیہ کے حقائق طلب کرتے ہیں جیسے علم کی نسبت باعتبار عالم کے ہے اور حیات کی نسبت باعتبار حیات کے ہے پس حیات ایک حقیقت معقول فی الذہن ہے اور علم بھی ایک حقیقت معقول فی الذہن ہے اور علم کی حقیقت حیات کی حقیقت سے متمیز ہے جیسے کہ حیات کی حقیقت علم کی حقیقت سے متمیز ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ میں علم اور حیات ہے جیسے اس لئے وہ حی اور عالم ہے اور کہتے ہیں کہ فرشتے میں علم اور حیات ہے اس لئے وہ حی اور عالم ہے اور کہتے ہیں کہ انسان میں بھی حیات اور علم ہے اس لئے وہ بھی حی اور عالم ہے اور ان سب میں علم کی حقیقت ایک ہی ہے اور ایسی ہی حیات کی حقیقت بھی سب میں ایک ہی ہے اور اس حقیقت کی نسبت عالم اور حی کے طرف ایک ہی نسبت ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے علم میں کہتے ہیں کہ وہ قدیم ہے اور انسان کے علم میں کہتے ہیں کہ وہ حادث ہے اور پھر دیکھو کہ اس حقیقت معقولہ میں اضافت نے کیا حکم حادث کیا ہے اور اس ارتباط کو ملاحظہ کرو جو درمیان معقولات اور موجودات عینیہ کے ہے پس

جیسے کہ علم نے حکم کیا ہے کہ جس میں صفت علم کی قائم ہو اس کو عالم کہا جائے
 ویسی ہی اس صفت کے موصوف نے بھی علم پر حکم کیا کہ حادث کے حق میں
 وہ حادث ہوا اور قدیم کے حق میں قدیم۔ پس ہر ایک موصوف اور صفت سے
 محکوم یہ اور محکوم علیہ ہوا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ امور کلیہ اگرچہ معقول فی الذہن ہیں لیکن
 خارج میں ان کا عین معدوم ہے اور اعمیان موجودہ پر حکم میں موجود ہیں کیونکہ
 جب وہ موجود عینی کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہ محکوم علیہ ہوتے ہیں اور اعمیان
 موجودات میں وہ حکم کو قبول کرتے ہیں اور اس میں تفصیل اور تجزی کو نہیں
 قبول کرتے کیونکہ ان پر محال ہے اس لئے کہ وہ بذاتہ اپنے موصوف میں
 بغیر تجزی کے پائے جاتے ہیں جیسے انسانیت اس نوع خاص کے ہر شخص
 میں بغیر تفصیل کے موجود ہے اور اشخاص کے تعدد سے وہ مہیت متعدد نہیں
 ہے اور وہ حقیقت کلیہ ہمیشہ معقول ہو جاتی ہے اور جب ارتباط ان میں ثابت
 ہوا جن کو وجود عینی نہیں ہے حالانکہ وہ نسبتیں عدی ہیں تو موجودات میں
 بعض کو بعض سے ارتباط قریب بعقل ہے کیونکہ ان میں بہر حال ایک حقیقت
 جامع وجود عینی ہے اور وہاں کوئی امر جامع نہیں ہے پھر جب ان میں باوجود
 امر جامع نہ ہونے کے ارتباط پایا گیا تو اس میں جس میں امر جامع ہے ارتباط بہت
 ہی قوی اور ضرور ہوگا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ محدثات کو حادث کرنے والے کی طرف عدو
 اور احتیاج ثابت ہے کیونکہ وہ بذاتہ ممکن ہے پس اس کا وجود اس کے غیر
 سے ہوگا پس وہ اس غیر سے احتیاج کے ربط سے مرتبط ہوگا اور ضرور ہے کہ
 وہ ذات جس کی طرف ممکنات کی نسبت بذاتہ واجب الوجود اور اپنے وجود
 میں بنفسہ غنی ہو اور محتاج ہو اور یہ وہی ذات ہے جس نے اس حادث کو

بذاتہ وجود بخشا ہے اسی واسطے یہ حادث واجب الوجود بذاتہ کے طرف منسوب ہوا اور جب وہ اس کا بذاتہ مقتضی ہوا تو یہ حادث بھی واجب بالغیر ہوا اور جب اس کی نسبت اس ذات کی طرف ہوئی جس سے وہ اس کی ذات کے سبب سے ظاہر ہوا ہے تو وہ مقتضی ہوا کہ کل چیزوں اسماء اور صفات میں سوائے واجب ذاتی کے اسی کی صورت پر ہو کیونکہ وہ حادث کو صحیح نہیں ہے اگرچہ یہ بھی واجب الوجود ہے لیکن اس کا وجوب بغیرہ ہے بنفسہ نہیں ہے پھر تم جانو کہ جب اس کا جلوہ اسی کی صورت پر ہوا جیسا کہ ہم نے تم کو اس سے کہا تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے اپنے ذات کے علم کو حادث کے نظر کرنے پر محول کیا چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اور خدا نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اپنی نشانیاں تم لوگوں میں دکھائی ہیں پھر ہم لوگ اپنے نفس سے اس پر استدلال کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو کسی وصف سے متصف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ ہم خود اس وصف سے متصف نہ ہوں سوائے وجوب ذاتی کے جو خدا ہی کے ساتھ مختص ہے اور جب ہم نے اس کو اپنے صفات اور مشاؤ سے پہچانا تو ان سب چیزوں کی اس کی طرف نسبت کی جو ہماری طرف منسوب ہیں سوائے نقصانات کے اسی واسطے اخبار الہی ترجمان حق کے زبانوں پر انہیں صفات سے واروہے ہیں پس خدا نے اپنے نفس کو ہم لوگوں سے ہماری ہی صفات سے بیان فرمایا اور جب ہم اسے مشاہدہ کریں تو اپنے ہی نفس کو مشاہدہ کرتے ہیں اور جب باری تعالیٰ ہم لوگوں کو مشاہدہ کرتا ہے تو وہ اپنے ہی نفس کو مشاہدہ کرتا ہے اور ہم شک نہیں کرتے کہ ہم لوگ باعتبار شخص اور نوع کے بہت ہیں لیکن ہم سب کے ایک ہی حقیقت جامع ہے اور ہم لوگ اس کو یقیناً جانتے ہیں پھر اس کے فارق کو جانتے ہیں اور اسی فارق سے اشخاص ایک دوسرے سے متمیز ہوتے ہیں اور

اگر یہ فارق نہ ہوتا تو وحدت میں کثرت نہ ہوتی اسی واسطے جب ہم اپنے نفس کو ان صفات سے موصوف کرتے جس سے اُس نے اپنے نفس کو موصوف کیا ہے تو بھی کوئی فارق ضرور چاہیے اور وہ فارق سوائے اس کے نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے وجود میں کسی طرف محتاج ہیں اور بسبب ہمارے امکان کے میرا وجود اُس پر موقوف ہے اور وہ میری حاجت کے مثل سے غنی اور بے پروا ہے اسی واسطے اس کے لئے ازل اور قدم ہیں اور اُس سے وہ اولیت جس میں آغاز وجود کا عدم سے ہو منتفی ہے پس باوجود اُس کے اول ہونے کے اُس کی طرف اولیت منسوب نہیں ہے اسی واسطے اس کو آخر کہتے ہیں کیونکہ اگر اس کی اولیت باعتبار وجود تقید کے ہوتی تو مقید کے لئے آخر کا ہونا صحیح نہ ہوتا کیونکہ ممکنات کو اس کے غیر متناہی ہونے کے سبب سے آخر ہی نہیں ہے اسی واسطے اس کے لئے بھی آخر نہیں ہے اور پھر اس کو آخر اس سبب سے کہتے ہیں کہ پہلے کل امور ہماری طرف منسوب ہو کر اب اس کی طرف رجوع ہو گئے پس وہ عین اپنی اولیت میں آخر ہے اور عین اپنی آخریت میں اول ہے پھر جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ نے اپنے نفس کو ظاہر اور باطن کی صفت سے موصوف کیا ہے اسی واسطے عالم کو عالم غیب اور عالم شہادت بنایا ہے اور اپنے کو رضا اور غضب سے موصوف کیا ہے اسی واسطے عالم کو درمیان خوف اور امید کے بنایا پس ہم اس کے غضب سے ڈرتے ہیں اور اس کے رضا کے امیدوار ہیں اور اپنے کو جمال اور جلال سے موصوف کیا ہے اسی لئے ہم لوگوں کو ہیبت اور انس پر بنایا اور اسی طرح وہ سب صفتیں ہیں جو اس کی طرف منسوب ہے اور جس سے وہ موسوم ہے پس انھیں دو صفتوں کو دو ہاتھوں سے تعبیر کیا ہے اور وہی دو صفتیں اللہ تعالیٰ سے انسان کامل کی خلقت پر متوجہ ہوئیں کیونکہ وہ انسان کامل عالم کے حقائق

اور مفردات کا جامع پڑا ہے پس عالم شہادت ہے اور خلیفہ غیب ہے اور اسی واسطے سلطان حجاب میں ہے اور حق تعالیٰ نے اپنے نفس کو حجب ظلمانی سے موصوف کیا ہے اور وہ حجب اجسام طبعی ہیں اور حجب نورانی ارواح لطیفہ ہیں پس عالم درمیان لطیف و کثیف کے لئے اور وہ اپنے نفس پر خود ہی حجاب ہے اور وہ حق کو متل اپنے نفس کے ادراک نہ کر گیا اور وہ ہمیشہ ایسے حجاب میں ہے جو وہ نہیں ہوتا باوجودیکہ وہ جانتا ہے کہ احتیاج کے سبب وہ اپنے بنانے والے سے متمیز ہے لیکن وجوہ ذاتی میں جو خاص خدا کے لئے ہے عالم کو کچھ حصر نہیں ہے پس وہ حق تعالیٰ کو باعتبار وجوہ ذاتی کے کبھی اور کب نہیں کر سکتا اور حق تعالیٰ اس وجوہ ذاتی کے حیثیت سے ہمیشہ اس علم سے غیر معلوم رہتا ہے جو ذوق اور شہود سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ حادث کو اس کے ادراک میں قدم ہی نہیں ہے پس آدم کو اللہ تعالیٰ نے جو ان دونوں ہاتھوں سے جمع کیا ہے تو وہ صرف تشریف الہی ہے اور اسی واسطے اللہ نے ابلیس سے کہا کہ ما منعك ان تسجد لهما خفاقتا بیدی (یعنی کس چیز نے تجھ کو اس کے سجدہ کرنے سے منع کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے) اور وہ تشریف الہی عین آدم کی جمعیت ہے دو صورتوں صورت عالم اور صورت حق میں۔ اور یہ دونوں صورتیں اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اور ابلیس بھی عالم کا ایک جز ہے اور اس کو یہ جمعیت حاصل نہیں ہے اور اسی جمعیت کے سبب سے آدم علیہ السلام خلیفہ ہوئے کیونکہ اگر آدم اللہ کی صورت پر عالم میں نہ ہوتے تو وہ خلیفہ نہیں ہوتے اور اگر ان میں وہ سب چیزیں نہ ہوتیں جن کو رعایا اپنے خلیفہ میں طلب کرتے ہیں تو کبھی ان رعایا کی نسبت اس خلیفہ کی طرف نہ ہوتی پس ضرور ہوا کہ وہ سب حاجت کی چیزوں سے قائم ہو ورنہ وہ ان پر خلیفہ نہیں ہے پس خلافت سوائے انسان کامل کے کسی کو صحیح نہیں ہے اور اس خلیفہ کی صورت

ظاہری حقائق عالم اور صورت عالم سے بنی ہے اور اس کی صورت باطنی اللہ کی صورت پر بنی ہے۔ اسی واسطے اللہ نے اس کی شان میں کہا ہے کہ میں اس کی شہنائی اور بینائی ہوتا ہوں اور یہ نہیں کہا کہ میں ان کا چشم و گوش ہوتا ہوں پس ان دونوں صورتوں میں فرق کر لو اور اسی طرح وہ ہر موجودات عالم میں بقدر طلب حقیقت اس موجود کے ہوتا ہے لیکن کسی کے لئے مجموعی ظہور نہیں ہے جو خلیفہ کے لئے ہے پس مجموعی صفات کے ساتھ سوا آدم کے کوئی فائز نہیں ہوا اور اگر موجودات صوری میں حق تعالیٰ کا سریان نہ ہوتا تو عالم کو وجود ہی نہ ہوتا جیسے کہ اگر وہ معقولات کلیہ کے حقائق نہ ہوتے تو موجودات عینیہ میں کوئی حکم ہی ظاہر نہیں ہوتا اور اسی ارتباط وجودی کے سبب سے عالم کو حق تعالیٰ کی طرف اپنے وجود میں احتیاج ہوئی پس ہر ایک محتاج ہے اور کوئی مستغنی نہیں ہے یہی صحیح ہے میں نے اسے چھپایا نہیں اگر تم اس غنی کو یاد کرو جس کو کوئی احتیاج نہیں ہے یہی صحیح ہے میں نے اسے چھپایا نہیں اگر تم اس غنی کو یاد کرو جس کو کوئی احتیاج نہیں ہے تو تم ہمارے کہنے کا مطلب پورے طور پر سمجھ جاؤ گے پس کل کو کل سے ربط اور اتحاد ہے اور اس کو ذات باری سے انفصال نہیں ہے۔ جو میں نے کہا اس کو تم مجھ سے لے لو جسدا آدم یعنی اس کی صورت باطنیہ کے حکمت کو بھی جان چکے اسی لئے آدم حق اور خلق ہے اور اس کے رتبہ کی آفرینش کو بھی تم معلوم کر چکے اور وہ مجموعی حالت آدم کی ہے جس سے خلافت کا مستحق ہوا ہے پس آدم ایک ہی نفس ہے جس سے یہ نوع انسانی پیدا ہوئی ہے۔ اور وہ یہ قول اللہ تعالیٰ کا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً** (یعنی اے لوگو! ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک ہی نفس سے

پیدا کیا اور اسی نفس سے اس کے روج کو بنایا اور ان دونوں سے بہت مردوں اور عورتوں کو پھیلا پس اتقوا ربکم کے معنی یہ ہیں کہ جو تم سے ظاہر ہو اس کو اپنے خدا کا پردہ بناؤ۔ اور جو تم سے باطن ہو اس کو اپنا پردہ بناؤ اور جو تم میں باطن ہے وہی تمہارا خدا ہے کیونکہ حالات مذموم اور محمود ہوتے ہیں پس تم برائیوں میں اس کے پردہ بنو اور بھلائیوں میں تم اس کو اپنا پردہ بناؤ تاکہ تم ادب اور علم والے ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو ان چیزوں پر اطلاع دی جو آدم میں ودیعت رکھی ہے اور اس ودیعت کو اللہ نے اپنے دونوں مہتملیوں میں رکھا ہے ایک مہتملی میں عالم ہے اور دوسری مہتملی میں آدم اور اس کے ذریات ہیں اور اس کے ذریات کے مراتب کو آدم میں اللہ نے ظاہر کیا اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو میرے دل میں ان باتوں پر اطلاع دی جو اس امام والد اکبر میں ودیعت رکھی گئی ہے تو میں نے تھوڑا اس سے اس کتاب میں بیان کیا جیسا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اور اس کو نہ بیان کیا جس کو میں جانتا ہوں کیونکہ وہ اس کتاب میں بلکہ اس عالم میں جواب موجود ہے نہیں ہما سکتا ہے پس بعض میرے مشاہدات سے حکمت الہیہ کلیہ آدمیہ میں ہے جس کو میں رسول اللہ ہی کے فرمانے کے مطابق اس کتاب میں ودیعت رکھتا ہوں اور وہ یہی کتاب ہے جس میں ہمارا کلام گذر چکا ہے اور ہر حکمت کا نگینہ وہی کلمہ ہے جس کی طرف وہ حکمت منسوب ہے پس میں نے اس قدر اس کتاب کی حکمتوں سے اقتصار کیا جس قدر کہ لوح محفوظ میں ثابت ہے اور میں نے اسی قدر تفصیل حکم کی جتنا کہ مجھ سے بیان کیا گیا اور محدو و بیان پر میں ٹھہر گیا اور اگر میں اس پر بڑھانا چاہتا تو مجھ سے ممکن نہ تھا کیونکہ بارگاہ رب العزت اس سے مانع ہے اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اور رسول اس کے کوئی مالک و پروردگار نہیں ہے۔

دوسری حکمت نفیہ کی فص کلمہ شیشی میں ہے

جانتا چاہئے کہ بخششیں اور ہبہ جو بواسطہ بندوں کے ہوتا ہے یا بغیر اُن کے واسطہ کے ہوتا ہے وہ دو قسمیں ہیں ایک عطا ذاتی ہے اور دوسرا عطا اسمائی ہے اور ذوق والوں کے نزدیک ہر ایک دوسرے سے متمیز ہے جیسے کہ بعض اُن بخششوں سے سوال کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور وہ سوال شے معین میں ہوگا یا شے غیر معین میں اور بعض اُن سے وہ ہے جو بغیر سوال کے حاصل ہوتا ہے سوال معین یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کہے کہ اے میرے اللہ مجھ کو فلاں چیز عطا کر پس وہ کسی امر کی تعین کرتا ہے اور اس کے ذہن میں سوالے اس کے کوئی دوسری چیز نہیں گذرتی ہے اور غیر معین یہ ہے جیسے کوئی شخص کہے کہ اے میرے مالک مجھ کو وہ چیز عنایت فرما جس میں میری اصلاح حال ہوا اور یہ سوال بغیر تعین کسی جزو ذاتی لطیف یا کثیف کے ہے اور سوال کرنے والے کے بھی دو قسمیں ہیں ایک وہ جن کو طبعی عجلت سوال پر آمادہ کرتی ہے کیونکہ انسان بہت ہی جلد باز پیدا کیا گیا ہے اور دوسری وہ جن کو یہ علم سوال پر آمادہ کرتا ہے کہ یہاں بہت سی چیزیں اللہ کے نزدیک ایسی ہیں جن کے لئے علم الہی میں پہلے ہی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بغیر سوال کے وہ چیزیں مل نہیں سکتی ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ شاید وہ چیز جسے میں چاہتا ہوں اسی قسم سے ہو پھر اُس کا سوال واقعی امکانی امر میں احتیاطاً ہوتا ہے اور وہ نہیں جانتا ہے کہ علم الہی میں کیا ہے اور اس کی استعداد کس چیز کو اسے قبول کرنے دیگی کیونکہ ہر زمانہ معین میں شخص کی استعداد کو اس زمانہ میں جانتا نہایت ہی غمیض اور دقیق معلومات سے ہے اور اگر اُس کی استعداد سوال کرنے کو مقصی نہ ہوتی تو کبھی

وہ سوال نہ کرتا پس حضور والوں کی غایت یہ ہے کہ اپنی استعداد کو اس وقت جانیں جس زمانہ میں وہ حضور میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اپنے حضور کے باعث ان چیزوں کو نہیں جانتے ہیں جو حق تعالیٰ نے ان کو اس زمانہ میں بخشی ہیں اور یہ جانیں کہ ان لوگوں نے اس کو بغیر اپنی استعداد کے قبول نہیں کیا ہے اور یہ لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے قبول کرنے سے اپنی استعداد کو جانتے ہیں اور دوسری وہ جو اپنی استعداد سے ان چیزوں کو جانتے ہیں جن کو قبول کر سکتے ہیں اور اس قسم میں استعداد کو پہچانتے ہیں یہ نہایت ہی اعلیٰ درجہ ہے اور اس قسم میں بعض ایسے لوگ ہیں جو طبعی عجلت اور امر امکانی کے سبب سے سوال نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ لوگ فقط آیت اَدْعُوْنِي اِسْتَجِبْ لَكُمْ (مجھ سے مانگو میں تمہارے سوال کو قبول کروں گا) کے حکم کی تعمیل کے لئے سوال کرتے ہیں پس یہ لوگ خالص بندے ہیں۔ اور اس دعا کرنے کو اس سوال معین یا غیر معین میں کوئی قصد یا ارادہ متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا ارادہ صرف مالک کے حکم کو بجالاتا ہے اور جب حالت سوال کی مقتضی ہوتی ہے تو وہ عبودیت ہی کو مانگتا ہے۔ اور جب حالت تفویض اور سکون کو مقتضی ہوتی ہے تو وہ خائن رہتا ہے اسی لئے ایوب علیہ السلام وغیرہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے لیکن بلاؤں کے دور ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کیا پھر دوسرے زمانہ میں جب ان کی حالت بلاؤں کے دور ہونے کے سوال کو مقتضی ہوئی تو انھوں نے سوال کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے بلاؤں کو دور کیا۔ اور سوال میں عجلت یا تاخیر بسبب تقدیر الہی کے ہے جو واسطے امر مسئلہ فیہ کے اللہ کے نزدیک معین ہے اور اسی لئے جب سوال اپنے وقت کے برابر ہوتا ہے تو دعا و جلد قبول ہوتی ہے اور جب دعا اپنے وقت سے دنیاوی یا اخروی امور میں

نیچے ہوتی ہے تو اس امر مسئلہ فیہ کے وقت تک قبول ہونا بھی موقوف رہتا ہے اور یہاں وہ اجابت مراد نہیں ہے جو اللہ سے بلیک کہنا و عائد کے وقت حدیث میں آیا ہے بلکہ برآر کار مقصود ہے اور قسم ثانی وہ ہے جو ہم نے کہا کہ بغیر سوال کے ہوتا ہے تو یہاں سوال سے لفظ کرنا مراد ہے کیونکہ حقیقتاً سوال ضرور ہے خواہ وہ لفظ سے ہو یا حال سے یا استعداد سے ہو جیسے حمد مطلق کبھی صحیح نہیں ہے مگر میں ہوگا یا معنی میں ہوگا پس ضرور ہے کہ اس حمد مطلق کو حالت مقید کرے۔ پس جو چیز کہ تم کو اللہ کے حمد پر آمادہ کرتی ہے وہی چیز تم کو اسم فعل جیسے یا رواق یا معطی سے یا اسم تنزیہ جیسے یا قدوس یا احد سے مقید کر دیتی ہے اور استعداد کو بندہ نہیں جان سکتا ہے بلکہ حال کو جانتا ہے کیونکہ یہ براہ نگختہ کر لے والی چیز کو جانتا ہے اور وہ حال ہے پس استعداد بھی سوال خفی ہے اور ان کو سوال سے یہ کہ علم مانع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر ہم لوگوں میں پہلے ہی ہو چکی ہے پس ان لوگوں نے اپنے محل کو واردات کے قبول کے لئے تیار کر لیا ہے اور اپنے نفسوں اور غرضوں سے غائب ہو گئے ہیں اور ان سے بعض وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام حالات میں ان کے ساتھ ہے اور یہ وہی علم ہے جو قبل وجود خارجی کے اس کے ثبوت عین کے وقت تھا اور وہ جانتے ہیں کہ حق تعالیٰ اس کو اسی قدر عطا فرمادے گا جس قدر اس کے عین ثابتہ نے حق تعالیٰ کو علم بخشا ہے اور یہ وہی حالتیں ہیں جس پر وہ اپنے ثبوت عین کے وقت تھا اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میرا علم کہاں سے حاصل ہوا ہے اہل اللہ میں کوئی قسم ان سے زائد عالی مرتبہ اور صاحب کشف نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ قضا و قدر کے اسرار پر واقف ہیں اور اسرار قضا و قدر کے جانتے والے بھی دو قسم پر ہیں بعض وہ ہیں کہ اس کو مجملًا جانتے ہیں اور بعض وہ لوگ ہیں کہ اس کو مفصلاً

جانتے ہیں اور وہ لوگ جو اس کو مفصلاً جانتے ہیں وہ ان سے بہتر اور اعلیٰ درجہ پر ہیں جو اس کو مجملًا جانتے ہیں اور مفصلاً جانتے والا جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بندہ کے بارے میں کیا ہے اور اس کو یہ علم جس کو اس کے اعیان ثابت نے دیا ہے یا اللہ تعالیٰ کے معلوم کرانے سے ہو گا یا اس کو اعیان ثابتہ کے کشف سے حاصل ہو گا اور وہ حالات غیر متناہی جو اس کے عین ثابتہ پر مشتمل ہوتے رہتے ہیں بذریعہ کشف کے اس پر کھل جاتا ہے اور یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے کیونکہ وہ بذاتہ اپنے علم میں بمنزلہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ہوتا ہے کیونکہ یہ دونوں علم ایک ہی معدن سے لئے گئے ہیں مگر بندہ کو اعیان ثابتہ کا علم محض سبقت عنایت الہی سے ہے اور یہ عنایت بھی اس کے لئے منجملہ اس کے اعیان ثابتہ کے حالات کے ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے اعیان ثابتہ کے حالات پر مطلع فرماتا ہے تو کشف والے بندے اس عنایت الہی کو پہچانتے ہیں کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندہ کو اس کے اعیان ثابتہ کے حالات پر مطلع فرماتا ہے جن پر وجود کی صورت واقع ہوتی ہے تو اس وقت میں بندہ کو وہ اطلاع نہیں ہو سکتی ہے جو حق تعالیٰ کو اس کے اعیان ثابتہ کے حالات پر اس کے عدم کے وقت میں اطلاع ہوتی ہے اس لئے کہ وہ حالات ذاتی نسبتیں ہیں اور ان کی کوئی صورت نہیں ہے اب اسی قدر کہتا ہوں کہ عنایت الہی اس بندہ پر سابق تھی کہ اعیان ثابتہ کے ظہور میں اس قدر مساوات ہو اور اسی مقام سے اللہ فرماتا ہے کہ حتیٰ نعلم (یعنی یہاں تک کہ میں جان لوں) اور اس کلمہ حتیٰ کے معنی ثابت ہیں اور یہ وہ حسی نہیں ہے جیسا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو یہ مشرب نہیں ہے اور قہمیں کے لئے اس مسئلہ میں غایت تنزیہ یہ ہے کہ علم میں اس حدوث کو تعلق کے سبب سے ٹھہراویں اور یہی بہت عمدہ طریقہ ہے کاشکے یہ علم کو ذات حق پر زاید ثابت

نہ کرتے اور اس تعلق علی کو غیر ذات کے لئے نہ ٹھہراتے تو بہتر تھا اور اس امر سے وہ محقق اہل اللہ صاحب کشف اور وجدان سے علیحدہ ہو گیا۔

پھر ہم عطیات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ عطایا یا ذاتی ہوں گے یا اسمائی ہوں گے لیکن عطایائے اور واسیات ذاتی بغیر تجلی الہی کے کبھی حاصل نہیں ہو سکتی ہے اور ذات کی تجلی ہمیشہ اسی صورت میں ہوگی جس کی استعداد متجلی لہ کو حاصل ہے اور اس کے غیر میں کبھی نہیں تجلی ہوتی ہے اسی واسطے اس وقت متجلی لہ آئینہ حق میں سوائے اپنی صورت کے اور کوئی چیز نہیں دیکھتا ہے نہ خدا کو دیکھتا ہے اور اس علم کے ساتھ کہ اس نے آئینہ حق میں سوائے اپنی صورت کے اور کسی چیز کو نہیں دیکھا ہے حق تعالیٰ کا دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے جیسے مشاہدات میں آئینہ ہے جب تم اس میں اپنی صورت کو دیکھتے ہو تو اس علم کے ساتھ کہ آئینہ میں تم نے اپنی ہی صورت دیکھی ہے آئینہ کا دیکھنا یعنی آئینہ میں اس جگہ کو دیکھتا ہے جس میں تمہاری صورت معلوم ہوتی ہے کبھی ممکن نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو ظاہر کر دیا ہے اور یہ تجلی ذاتی کے قائم مقام ہے تاکہ متجلی لہ اس چیز کو معلوم کرے جس کو اس نے دیکھا ہے اور یہاں کوئی مثال رویت اور تجلی ذاتی کے لئے اس سے زائد قریب الفہم اور مشابہ بحق نہیں ہے کہ تم آئینہ میں اپنی صورت دیکھنے کے وقت کوشش کرو کہ جرم آئینہ کو دیکھو لیکن کبھی نہ دیکھ سکو گے۔ اسی لئے جب بعضوں نے آئینہ میں صورت دیکھنے کے وقت اس طرح ادراک کیا تو ان لوگوں نے اس مذہب کو اختیار کیا کہ صورت مرنی یعنی و صورت جو دیکھی جاتی ہے بھر رآئی اور آئینہ کے درمیان میں ہے اور یہ علم اور اصلی امر کا نہایت ہی اعلیٰ مثال اور عمدہ طرز کا انداز ہے چنانچہ میں اسے کہہ چکا ہوں اور اس ظرف جاچکا ہوں اور فتوحات مکی میں اسی مثال کو

کر چکا ہوں۔ اور جب تم نے اس ذائقہ کو چکھ لیا ہے تو تم نے غایت اور نہایت کو
 چکھ لیا ہے کہ مخلوق کے حق میں اس سے اوپر کوئی درجہ اور کوئی غایت نہیں ہے
 اور پھر تم طمع نہ کرو اور اپنے نفس کو اس سے اعلیٰ درجہ کی رتقی میں حیران و پریشان
 نہ کرو اور حق تعالیٰ کبھی وہاں نہیں ہے اور اس کے بعد سوائے عدم محض کے اور
 کوئی چیز نہیں ہے اور تمہارے نفس کے دیکھنے میں وہی تمہارا آئینہ ہے اور تم حق تعالیٰ
 کے اسماء کو دیکھتے اور ان اسماء کے احکام کے ظہور میں اس کے آئینہ ہوا اور وہ آئینہ
 سوائے اس کے عین کے اور چیز نہیں ہے اب اصل سخن میں اختلاط اور ابہام پیدا
 ہو گیا پس بعض ہم لوگوں سے عین اپنے علم میں نادان سے اس واسطے اس نے کہا
 کہ **الْعِجْرُ عَيْنٌ ذَرَاكَ اَكْذَرَاكَ اِذْرَاكَ** (یعنی ادراک کے پانے سے
 عاجزی کرنا ہی ادراک ہے) اور بعض ہم لوگوں سے وہ ہیں جو عالم ہیں اور اس
 طرح کے کلمے نہ بولیں تو یہ سب قولوں سے اعلیٰ اور افضل ہے بلکہ ان کو علم نے
 سکوت اور خاموشی دی جیسا کہ اس کو علم نے عجز دیا اور وہ جس کو علم نے سکوت
 بخشا ہے وہ علماء باللہ میں بہت بڑا عالم ہے اور یہ علم سوائے خاتم رسل اور خاتم
 اولیاء کے کسی کو نہیں ہے اور جو کچھ انبیاء و رسول دیکھتے ہیں تو خاتم رسل ہی کے
 مشکوٰۃ سے دیکھتے ہیں اور کوئی ولی بھی کسی چیز کو نہیں دیکھتا ہے مگر خاتم الاولیاء
 کے مشکوٰۃ سے دیکھتا ہے یہاں تک کہ رسول بھی جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو
 خاتم اولیاء کے مشکوٰۃ سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ رسالت اور نبوت یعنی نبوت تشریف
 اور اس کی رسالت یہ دونوں منقطع ہو جاتے ہیں اور ولایت کبھی منقطع نہیں ہوتی ہے
 پھر جب رسل علیہم السلام باوجود این کہ وہ بھی اولیاء ہیں کسی چیز کو جس کو میں نے ذکر
 کیا ہے بغیر خاتم الاولیاء کے مشکوٰۃ کے نہیں دیکھتے ہیں تو پھر ان سے نیچے درجوں
 کے ولیوں کا کیا حال ہوگا۔ اگرچہ خاتم الاولیاء بھی حکم میں ان امور کے تابع ہیں جو

تشریح کا خاتمہ رسل لایا ہے پس اس سے اس کے مقام میں کوئی قباحت نہیں
 لازم آتی ہے اور نہ یہ ہمارے مذہب کے مخالف۔ کیونکہ وہ من وجہ ہفیل ہے
 اور من وجہ اعلیٰ اس لئے کہ ظاہر شریعت میں ہمارے مذہب کا ایک امر موید پایا
 گیا ہے اور وہ بدر کے قیدیوں کے حکم کرنے میں حضرت عمرؓ کی فضیلت میں ہے
 پس کامل کو ضرور نہیں ہے کہ اس کو ہر شے اور ہر مرتبہ میں تقدم ہو بلکہ مردانِ خدا
 کی نظر ہمیشہ مراتب علم کے تقدم کی طرف ہوتی ہے اور وہیں ان کا مطلب ہے
 اور عالم کے حوادث چیزوں کے ساتھ ان کے دلوں کو تعلق نہیں ہوتا ہے اب
 میرا دعویٰ ثابت ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو خشت
 کی دیوار سے تشبیہ دی اور وہ دیوار نبوت کی سوائے ایک خشت کے جگہ کے
 پوری ہو چکی تھی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اخیر خشت تھی
 مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو ایک ہی خشت دیکھا جیسا کہ آنحضرت
 نے زبانِ مبارک سے فرمایا اور خاتم الاولیاء کو بھی یہ دیکھنا ضرور ہے۔ پس وہ
 بھی نبوت کو دیوار سے مشابہ پاتے ہیں جیسا کہ آنحضرتؐ نے اُس کی تمثیل دی
 ہے اور خاتم الاولیاء نبوت کی دیوار میں دو اینٹ کی جگہ خالی پاتے ہیں۔
 ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی دو اینٹ کے بغیر دیوار
 ناقص پاتے ہیں پس ضرور ہے کہ وہ اپنے نفس کو ان دونوں اینٹوں کی جگہ پر
 منطبق ہوتے ہوئے دیکھیں اب خاتم الاولیاء کے اس کو دو اینٹ دیکھنے کا یہ
 سبب ہے کہ وہ ظاہر میں خاتم رسل کے شریعت کے تابع تھے اور اسی متابعت
 سے وہ نفرتی خشت کے مرتبہ پر تھے اور یہ ان کا ظاہری مرتبہ تھا اور وہ ان کے
 متابعت احکام کی صورت تھی اور باطن میں خاتم الاولیاء ان چیزوں کو
 اللہ سے لیتے ہیں جس میں وہ دوسروں کے امام اور متبوع ہیں۔ کیونکہ وہ امور کو

اُس کے اصلی حالات پر دیکھتے ہیں اور خاتم الاولیاء کو اس طرح دیکھنا ضروری ہے
 اور اسی سے باطن میں وہ طلانی نشت کے قائم مقام تھے کیونکہ وہ اسی معدن
 سے لیتے ہیں جس سے جبرئیل نے کر رسول اللہ کے پاس وحی پہنچاتے تھے اور اگر
 تم نے میرے اشارہ کو سمجھ لیا تو تم کو نافع علم حاصل ہوئی اور ہر نبی نے ابتداء آدم سے
 تا انتہاء خاتم النبیین ہی کے مشکوٰۃ سے نبوت کو حاصل کیا اگرچہ آپ کے شریعت
 خاکی کا وجود سب سے پہلے ہوا کیونکہ آپ اپنے حقیقت سے موجود تھے چنانچہ
 حدیث میں ہے کنت نبیاً و آدم بین الماء والطین (یعنی میں نبی
 اس وقت تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے) اور سوائے ان کے دوسرے
 انبیاء مبعوث ہونے کے وقت نبی ہوئے۔ اسی طرح خاتم الاولیاء اس وقت
 ولی تھے جب آدم پانی اور مٹی میں تھے اور ان کے سوائے دوسرے اولیاء
 شرط ولایت کی حاصل کرنے کے بعد ولی ہوئے اور وہ بشرط اخلاق الہی اور
 ان سے متصف ہونے لگے۔ اور فانی عن النفس اور باقی بالحق صفت ولایت
 سے متصف ہونا ہے اور غایت اس کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ ولایت اللہ تعالیٰ
 کی صفت ذاتی ہے بدین وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام ولی اور حمید رکھا ہے اور
 خاتم رسل کو باعتبار ولایت کے خاتم ولایت سے وہی نسبت ہے جو اور انبیاء اور
 رسل کو ان کے ساتھ ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی اور رسول اور
 نبی سب تھے اور خاتم الاولیاء ولی وارث ہیں جو اصل سے لینے والے ہیں اور
 تمام مراتب کے مشاہدہ کرنے والے ہیں اور خاتم الولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کے منجملہ اور صورتوں کے ایک بہتر صورت ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جماعت کے امام ہیں اور شفاعت کے دروازے کے کھولنے میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم فرزند آدم کے سردار ہیں پس سرداری کو ایک حالت خاص میں اسماء

الہیہ پر مقدم ہیں کیونکہ رحمن اہل بلاد میں منتظم کے نزدیک شفاعت نہ کرے گا۔
 مگر بعد اُس کے کہ شفاعت کرنے والے کرچکے رسول اللہ ہی اس مقام میں برداری
 کے عہدہ پر کامیاب ہوئے پس جس نے کہ مراتب اور مقامات کو سمجھا ہوگا اس پر
 ایسی باتوں کا قبول کرنا مشکل نہ ہوگا جتنا چاہیے کہ عطیات الہی جس کو اللہ نے
 صرف مخلوقات پر رحم کرنے کے لئے پیدا کیا ہے وہ سب حضرت اسماء سے متعلق
 ہیں اور ایک رحمت خالص ہے جیسے دنیا میں لذیذ اور پاکیزہ غذا ہے جو
 قیامت کے دن کے محاسبہ سے پاک ہو اور اُس کو اسم رحمن دیتا ہے اس
 واسطے وہ عطا و رحمانی ہوئی اور دوسری رحمت بچ سے مخلوط ہوتی ہے جیسے
 کڑوی دوا پینا کہ اس کے پینے کے بعد صحت اور راحت حاصل ہو یہ عطا الہی
 ہے کیونکہ عطا الہی کا دیا جانا بغیر اس کے کہ کسی خادم یا آستانہ اسماء کے
 ذریعہ ہو۔ ممکن نہیں ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ بذریعہ اسم رحمن کے بندہ پر رحمت فرماتا
 ہے وہ عطا ان آمیزشوں سے خالی ہوتی ہے جو فی الحال طبیعت کے خواہت ہے
 اور ان امور سے خالی ہوتی ہے جو غرض کے حاصل ہونے سے مانع ہے اور دیگر
 نقصانات سے جو اس کے مشابہ ہیں اور کبھی اسم واسع کے ذریعہ سے رحمت
 فرماتا ہے پس فی الحال مصلحت کی طرف نظر ہوتی ہے اور کبھی اسم واسع کے
 وساطت سے رحمت فرماتا ہے پس یہ عطا صرف راحت کے لئے ہوتی ہے
 اور اس وقت واجب کی طرف سے ہو ب لہذا پر اس نعمت کے عوض یا شکر
 یا عمل کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اور کبھی اسم حیا کے واسطے سے اللہ رحمت
 فرماتا ہے اس وقت محل اور اس کے استحقاق میں نظر ہوتی ہے اور کبھی اسم
 غفار کی معرفت سے رحمت ہوتی ہے اس وقت محل اور اس کی حالت میں نظر
 ہوتی ہے اور اگر مرحوم ایسی حالت پر ہے جو لائق سزا ہے تو اللہ اُس کو سزا سے

بچاتا ہے اور اگر وہ ایسے حالات پر ہوتا ہے کہ مستحق نرا نہیں تو اس کو اس حالت سے بچاتا ہے جس سے لائق سزا کے ہوتا ہے اور اس مرحوم کو معصوم بولتے ہیں اور وہ گناہوں سے محفوظ اور اس کے زیر عنایت رہتا ہے اور سوائے اس کے اور رحمتیں ہیں جو ان اقسام کی ہمشکل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی باعتبار خازن ہونے کے ان چیزوں کا دینے والا ہے جو اس کے خزانہ میں ہیں اور اللہ تعالیٰ اس اسم خاص کی معرفت جو اس امر کا خازن ہے گنج رحمت کو باندازہ معین فرماتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو اسم عدل اور اس کے مثل کے ذریعہ سے ان کی خلقت کو بخشا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اسماء غیر متناہی ہیں کیونکہ وہ خدا سے آثار اور افعال کے ظاہر ہونے سے معلوم ہوتے ہیں اور اس کے آثار اور افعال غیر متناہی ہیں اگرچہ ان سب کا مزج اصول متناہی کی طرف ہوتا ہے اور وہ اصول امہات اسماء اور اس کے حضرت ہیں اور دراصل یہاں ایک ہی حقیقت ہے جو تمام اضافات اور نسبتوں کو قبول کرتی ہے اور انھیں اضافات اور نسبتوں کو الہیہ سے کنایہ تعبیر کرتے ہیں اور حقیقت مقتضی ہے کہ ہر اسم کے لئے جو بسلسلہ غیر متناہی ظاہر ہوتے ہیں ایک ایسی حقیقت ہو جس کے سبب سے وہ اسم دوسرے اسم سے تمیز پاوے اور وہ حقیقت جس سے یہ اسم تمیز پاتا ہے وہی اس اسم کا عین ہے اور ما بہ الاشتراک اس کا عین نہیں ہے جیسے کہ عطیات سے ہر عطیہ دوسرے سے اپنے تشخصات کے سبب سے متمیز ہے اگرچہ ان عطیات کا اصل ایک ہی ہے اور معلوم ہے کہ یہ بجنسہ وہ دوسرا نہیں ہے اور اس کا سبب اسماء کا تمیز ہے اور حضرت الہیہ میں اس کی وسعت کے سبب سے کوئی شے دیکھی کر نہیں ہوتی ہے اور یہی صحیح ہے جس پر لوگوں کا اعتماد اور مدار ہے اور یہی علم حضرت شیش علیہ السلام کا ہے اور انھیں کی روح ان لوگوں کی

ارواحوں کی مدد کرتی ہے جو ایسے مسئلوں میں کلام کرتے ہیں سوائے خاتمِ رسلؐ کی روح کے۔ کیونکہ آپ کا مادہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور آنحضرتؐ کا مادہ روح سے نہیں ہے بلکہ آنحضرت کے روح سے تمام ارواحوں کا مادہ بنا۔ اگرچہ وہ روح عالی خود جسدِ عنصری کی ترکیب سے زمانہ میں اس امر کا ادراک نہ کرے۔ پس آنحضرتؐ باعتبار اپنی حقیقت اور مرتبہ ذاتی کے ان سب چیزوں کے خود عالم ہیں اور باعتبار آپ کی ترکیبِ عنصری کے آپ کو فعلِ امر سے قوت نہیں ہوتا ہے۔ پس آپ عالم اور غیر عالم دونوں ہوئے اور آپ متضاد صفتوں سے متصف ہوئے جیسا کہ باری تعالیٰ متضاد صفاتِ جمیل اور جلیل ظاہر اور باطن اول اور آخر وغیرہ سے متصف ہوا اور وہ اُس کا عین ہے اور اُس کا غیر نہیں ہے پس وہ عالم ہے اور عالم نہیں ہے اور جانتا ہے اور نہیں جانتا ہے اور شاہد ہے اور شاہد نہیں ہے اور اسی علم کے سبب سے اُن کا شیت نام رکھا گیا کیونکہ اس کے معنی خدا کی بخشش کے ہیں۔ اور انھیں کے ہاتھ میں ان عطیاتِ الہی کی کنجی مع اس کے مختلف قسموں اور نسبتوں کے ہے اور اللہ نے پہلی بار جو آدمؑ کو بخشا ہے وہ یہی حضرت شیتؑ علیہ السلام تھے۔ اور اللہ نے شیتؑ علیہ السلام کو ان کو انھیں سے دیا کیونکہ حدیث میں آیا ہے **اَلْوَلَدُ سِرٌّ كَا بَيْتِهِ** (یعنی لڑکا اپنے باپ کے وجود میں مخفی رہتا ہے یا لڑکا اپنے باپ کا راز مخفی ہے) پھر وہ انھیں سے نطفہ کی صورت میں نکلے اور انسان ہو کر انھیں کی صورت پر غور فرمایا۔ پھر جو کچھ کہ اس کو آیا وہ عاقل کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے غریب ہے بلکہ اسی کے نفس سے ہے اور عالم میں جملہ عطیات اسی نہج پر ملتی ہیں کسی میں اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں ہے اور نہ کسی شخص میں کوئی چیز اُس کے

سوا یہاں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ فرمایا جنابِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے **اَنْتُمْ اَعْلَمُ بِاَمْرِ دُنْيَاكُمْ** کیونکہ جب آپؐ کی روح جسکی مادہ ہے تو آپؐ کیوں ایسا فرمایا جواب دیا کہ جسدِ عنصری اُس کے ادراک سے مانع ہے، مترجم

غیر سے ہے بلکہ اسی سے ہے اگرچہ انعامات کی صورتیں اس کے استعداد سے اس پر
 نوع بنوع ہوتی رہتی ہیں اور اس کو ہر شخص نہیں جانتا ہے اور نہ یقین کرتا ہے
 کہ واقعی امر اس طرح ہے مگر اہل اللہ سے بعض بعض لوگ اس کو جانتے ہیں اور جب تم
 نے اس کے جاننے والے کو دیکھا تو اس پر اعتماد کرو اور اپنا معتمد اس کو بناؤ کیونکہ وہ
 عالم اہل اللہ سے عین صفاء اور خاصۃً الخاص کا خلاصہ ہے پس جس صاحب کشف
 نے کسی صورت کا مشاہدہ کیا متعارف سے اس کی طرف وہ بات القاء کرتی ہے جو
 اس کے پاس پہلے نہ تھی اور حقائق کے وہ مسئلے اس کو بتلائی ہے جو پیشتر اس کے
 ملک میں نہ تھے تو وہ اسی کے عین کی صورت ہے اور وہ صورت اس کی غیر نہیں
 ہے اور اس نے اپنے ہی نفس کے درخت سے درخت بٹھانے کے پھل کو چٹا۔
 جیسے وہ صورت جو شخص سے مقابلہ کے وقت آئینہ یا جسم شفاف میں ظاہر ہوتی ہے
 پس وہ صورت اس کی غیر نہیں ہے مگر محل یا وہ حضرت جس میں اس نے اپنی صورت
 کو دیکھا ہے دیکھنے والے کی طرف اس کی صورت کو بطور عکس کے دکھلاتی ہے اور یہ
 انعکاس صورت اس محل کی حقیقت کا باعث تھا جیسے بڑی صورت چھوٹے آئینہ میں
 چھوٹی دکھلائی دیتی ہے اور غیر مستطیل لائے آئینہ میں لائے دکھلائی دیتی ہے اور
 ساکن چیز متحرک آئینہ میں متحرک دکھلائی دیتی ہے اور کبھی خاصۃً حضرت محل سے
 صورت متعکس یعنی سر بجانب زمین و پا بجانب آسمان معلوم ہوتا ہے اور کبھی
 حضرت محل سے وہی واقع ہوتا ہے جو صورت سے ظاہر ہوتا ہے پس اس کا داہنا
 جانب دیکھنے والے کے داہنی جانب سے مقابل ہوتا ہے اور کبھی جانب راست
 جانب چپ کے مقابل ہوتا اور اکثر میری بات میں عموماً یہی عادت جاری ہے اور
 جانب راست کو جانب چپ سے خلاف عادت ہے اور انعکاس یعنی الٹا دکھلائی
 دنیا بھی خلاف عادت ہے اور سب اس حضرت کی حقیقت کے عطیات ہیں جس

میں تجلی ہوتی ہے اور جس کو ہم نے آئینہ کے قائم مقام کیا ہے بس جس نے اپنی استعداد کو پہچانا اس نے اپنے قبول کو پہچان لیا اور ہر شخص جو قبول پہچانتا ہے وہ اپنی استعداد کو نہیں پہچان سکتا ہے اگرچہ اس وقت یہ مجملاً پہچانتا ہے لیکن تفصیلاً بعد قبول کے پہچانے گا۔ اور بعض ارباب نظر جن کی عقل ضعیف ہے جب ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو وہ بہت سی باتیں جو خلافت حکمت ہیں اللہ تعالیٰ پر جائز رکھتے ہیں اور اصل میں اس طرح واقع نہیں ہے اور اسی واسطے بعض اہل نظر نے امکان کی نفی کی اور وجوب بالذات اور وجوب بالغیر کو ثابت کیا اور اہل تحقیق امکان کو ثابت کرتے ہیں اور وہ اس کے حضرت اور ممکن کو پہچانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن کیا چیز ہے اور وہ ممکن کہاں سے ہوگا وہ تو بعینہ واجب بالغیر ہے اور کہاں سے اس پر اسم غیر صحیح ہوا جو اس کے لئے وجوب کو متضمنی ہے اور اس تفصیل کو خاص کر اللہ والے عالم سمجھتے ہیں اور اس نوع انسانی میں شیت علیہ السلام کے قدم بقدم ایک لڑکا پیدا ہوگا اور ان کے امراء کا وہی حامل ہوگا اور اس کے بعد اس نوع انسانی میں پھر لڑکا نہ ہوگا اور وہی لڑکا خاتم اولاد ہوگا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوگی۔ یہ لڑکے سے پہلے پیدا ہوگی اور لڑکا اس سے پیچھے پیدا ہوگا اور لڑکے کا سر لڑکی کے دونوں پیروں کے پاس ہوگا۔ اور اس کی ولادت چھین میں ہوگی اور اس کی زبان اس شہر کی زبان ہوگی اور اس کے بعد مرض بائٹھ مردوں اور عورتوں میں سرایت کرے گا اور بغیر تو والد و تناسل کے نکاح کی بڑی کثرت ہوگی اور وہ لڑکا ان کو خدا کی طرف بلاوے گا لیکن کوئی قبول نہ کرے گا۔ اور جب اللہ اس کو اور اس زمانہ کے مومنوں کو لے لیوگا تو باقی لوگ مثل چوپائے اور بہائم کے رہ جائیں گے نہ حلال کو حلال جانیں گے اور نہ حرام کو حرام سمجھیں گے

اور طبیعت کے حکم سے شریعت اور عقل سے خالی ہو کر شہوت رانی میں بصریت
کریں گے پھر انھیں پر قیامت قائم ہوگی۔

تیسری حکمت

سبوحی کی فصیح کلمہ نوحیت میں ہے

جاننا چاہیے کہ اہل حقائق کے نزدیک جناب الہی سے تمیزیہ کرنا عین تجذیب
اور تقلید ہے اور تمیزیہ کرنے والا یا جاہل ہو گا یا بے ادب اور جب ان دونوں
نے مطلقاً تمیزیہ کی اور دونوں تمیزیہ کے قابل ہوئے اور اس کا قائل اگر شریعتوں
پر ایمان لایا ہے اور یہ تمیزیہ کر کے تمیزیہ ہی پر ٹھہر گیا۔ اور سوائے تمیزیہ کے اور
کچھ نہیں دیکھتا ہے تو اس نے بے ادبی کی اور حق تعالیٰ اور تمام انبیاء علیہم السلام
کو جھٹلایا اور وہ اس بات سے بے خبر ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں علم حقائق حاصل
کر رہا ہوں حالانکہ وہ علم حقائق کو فوت کر رہا ہے اور ان لوگوں کے مانند ہے جو
بعض پر ایمان لاتے اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور علی الخصوص یہ بات معلوم
ہو چکی ہے کہ شرائع الہی جب حق تعالیٰ کے بارے میں کلام کرتی تو وہ ظاہری مفہومات
سے عام خلائق کے لئے ہوتی ہے اور ہر گروہ کے لئے اس کے الفاظ کے طریقوں کے
خاص مفہومات بھی ہیں اور وہ لفظ جس زبان میں ہو دونوں مفہومات کو شامل ہوتا
ہے اور وہ اس زبان کا وضعی لفظ ہوتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ کو ہر مخلوق میں ایک
خاص طور پر ظہور ہے اسی واسطے وہ ہر مفہوم میں ظاہر ہے اور وہی ہر مفہوم سے باطن

۱۔ اور دوسری قسم غیرومن کی ہے خواہ وہ اپنے عقل سے تمیزیہ کے قائل ہوں جسے حکماء و فلاسفہ یا
عقل سے قائل نہ ہوں بلکہ تقلیداً زبان سے کہتے ہوں جیسے ان کے مقلدین پس یہ لوگ خود بھی گمراہ ہوئے۔
اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا کیونکہ اصل حال ان پر نہیں کھلا اور لو را ایمان سے ہدایت نہ پائے چونکہ یہ
قسم بہت ظاہر ہے اس سبب سے اس کا ذکر کیا ۱۲ مترجم

ہے اور یہی عالم اسم ظاہر ہے جیسے کہ حق تعالیٰ باعتبار معنی اور حقیقت کے اس ظاہر کا روح ہے اسی واسطے باطن ہوا اور حق تعالیٰ کو صور عالم کے ساتھ ظاہر میں وہ نسبت ہے جو روح مدبر بدن کو صورت سے ہے اور اسی واسطے انسان کی تعریف میں مثلاً اسی کے ظاہر کا باطن کو لیتے ہیں اور اسی طرح ہر محدود کے تعریف میں وہ ماخوذ ہے اور تمام چیزوں کی حد سے حق تعالیٰ محدود ہو جاتا ہے اور عالم کی تمام صورتیں ضبط اور احاطہ میں نہیں آ سکتی ہیں اور نہ اس کی ہر صورت کی حد جانی جاسکتی ہے مگر اس قدر صورتوں کی حد معلوم ہو سکتی ہے جتنا ہر عالم کے ذہن میں عالم کی صورتیں حاصل ہیں اسی طرح سے حق تعالیٰ کی حد بھی معلوم ہو سکتی کیونکہ اس کی حد تمام صورتوں کے علم سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اور تمام صورتوں کا علم حاصل ہونا محال ہے۔ پس حق تعالیٰ کی حد بھی محال ہوئی۔

اسی طرح جس نے اس کی تشبیہ کی اور تنزیہ نہ کی پس اس نے بھی حق تعالیٰ کو مقید اور محدود کر دیا اور حق تعالیٰ کو اس نے پہچانا ہی نہیں اور جس نے اپنے معرفت میں تشبیہ اور تنزیہ دونوں کو جمع کیا اور دونوں وصفوں سے اس کو مجہلاً موصوف کیا تو اس نے حق تعالیٰ کو مجہلاً پہچانا اور اجمال کی وجہ یہ ہے کہ اس کو عالم کی تمام صورتوں کا احاطہ نہ کرنے سے تفصیلی تشبیہ اور تنزیہ محال ہے اس لئے خدا کو یہ تفصیلاً نہیں جان سکتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے نفس کو مجہلاً پہچانا اور تفصیلاً نہ پہچانا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کی معرفت کو نفس کی معرفت سے مربوط فرمایا اور کہا کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچانا) اور حق تعالیٰ نے فرمایا کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ آيَةُ اللَّهِ الْحَقِّ (یعنی میں اپنی نشانیاں آفاق اور ان کے نفسوں میں ان کو

دکھلاؤں گا۔ تاکہ ان کو ظاہر ہو جاوے کہ وہ حق ہے) آفاق وہ ہے جو تم سے
 صورتاً ظاہر ہے اور فی انفسہم سے تمہاری عین مراد ہے۔ ہم کی ضمیر دیکھنے
 والوں کی طرف عود کرتی ہے وہ حق اور ثابت ہے کیونکہ تم اس کی صورت
 ہو اور وہ تمہاری روح ہے پس تم اس کے لئے مثل صورت جسمیہ کے ہو جو تمہارے
 لئے ہے اور وہ تمہارے لئے مثل روح کے ہے جو تمہاری صورت بدن کی تدبیر
 کرتی ہے اور حد تمہارے ظاہر و باطن دونوں کو شامل ہے کیونکہ روح کے بدن
 سے نکلنے کے بعد جو صورت کہ باقی ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ کہتے ہیں کہ وہ
 ایک صورت ہے جو صورت انسان کے مشابہ ہے پھر اس میں اور کڑی اور پتھر کی
 صورت میں کوئی فرق نہیں ہے اور نہ اس پر انسان کا اطلاق صحیح ہو سکتا ہے
 مگر مجازاً اور حقیقتاً صحیح نہیں ہے اور صورت عالم سے حق تعالیٰ کا زوال کبھی ممکن نہیں
 ہے پس اللہ تعالیٰ کے لئے الوہیت حقیقی حد ہے مجازی نہیں ہے جیسے کہ حیات
 میں بدن کا انسان حد حقیقی ہے اور جیسے کہ ظاہر صورت انسان کی زبان سے
 اپنے روح اور نفس اور مدبر بدن کی تعریف اور ثنا خوانی کرتی ہے ویسے ہی
 اللہ نے عالم کے ان صورتوں کو بنایا ہے کہ وہ سب اس کے حمد کی تسبیح کرتے ہیں
 لیکن ہم لوگ ان کی تسبیح اور تہلیل نہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کو عالم کے تمام
 صورتوں پر احاطہ نہیں ہے پس یہ سب حق تعالیٰ کی زبان ہیں وہ اپنے حق کے
 حمد و ثنا میں ناطق ہیں۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
 (یعنی سب حمد اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام عالم کا پروردگار ہے یعنی اسی کی طرف
 حمد و ثنا کا انجام ہے۔ اور ادھر ہی یہ سب عود کرتے ہیں۔ پس وہ خود مداح
 اور ممدوح دونوں ہیں۔)

فَاِنْ قُلْتَ بِالتَّوْبِیْہِ کُنْتَ مُقِیْدًا وَاِنْ قُلْتَ بِالتَّشْبِیْہِ کُنْتَ مُخَدَّرًا
 اور اگر تو توبہ کہتا ہے تو تو اس کو مقید کر دینے والا ہے اور اگر تو تشبیہ کہتا ہے تو تو اس کو مخدود کر دینے والا ہے

وان قلت بالامرین کنت مسدداً وکنت اماماً فی المعارف سید
 اور اگر تشبیہ اور تنزیہ دونوں کہتا ہے تو راہ دراپ
 فمن قال بالاشفاع کان مشرکاً ومن قال بالافراد کان موحداً
 اور جو حق اور خلق دونوں کو کہتا ہے تو وہ شرک کرے یو لا
 وایاک والتشبیہ ان کنت ثانیاً وایاک والتنزیہ ان کنت مفرداً
 اور اگر تو خلق کو دوسرا قرار دیتا ہے تو تجھے تشبیہ درپا ہے
 فما انت هو بل انت هو وتراه فی عین الامور مسرحاً ومقیداً
 اور تو من حیث اطلاق وہ نہیں بلکہ تو باعتبار غیب و ہست
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمشلہ شئی یعنی اس کے مانند کوئی چیز نہیں ہے
 اس میں تنزیہ کو فرمایا اور کہا کہ ہو سمیع البصائر (یعنی وہی سننے والا اور دیکھنے
 والا ہے اس میں تشبیہ کو فرمایا۔ اور لیس کمشلہ شئی میں کاف کو ثابت رکھ کر
 اللہ نے اپنے کو مثل سے تشبیہ دی اور مثل کو ثابت کر کے دو قرار دیا تو اس میں
 تشبیہ نکلی اور ہو السمیع البصائر میں تنزیہ فرمائی اور صرے وہ اکیلا
 سمیع اور بصیر سے متصف ہوا تو اس میں تنزیہ نکلی اگر نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دونوں
 دعوتوں میں جمع کرتے تو وہ لوگ اس کو قبول کرتے لیکن انھوں نے قوم کو پہلے چہر یعنی
 تشبیہ کی طرف بلایا پھر ان کو بعد اس کے سر یعنی تنزیہ کی طرف بلایا پھر ان سے کہا
 کہ تم لوگ خدا سے چاہو کہ تمہارے وجود اور صفات کو اپنے وجود اور صفات سے
 حق تعالیٰ ڈھانکے کیونکہ وہ تمام صفات کو اپنی ذات و صفات سے
 ڈھانکنے والا اور چھپا لینے والا ہے اور حضرت نوحؑ نے فرمایا کہ میں نے اپنی
 قوم کو خفیہ اور علانیہ یا عالم غیب اور شہادت دونوں کی دعوت کی لیکن میری
 دعوت سے ان کی نفرت اور گرنختگی ہی بڑھتی گئی اور حضرت نوحؑ نے اپنی

قوم کا حال ذکر کیا کہ ان لوگوں نے میری دعوت سے اپنے کو قصداً بہرہ بنالیا کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کی دعوت کے قبول کرنے سے ہم پر کیا واجب ہوگا پس اللہ والے علماء حضرت نوح علیہ السلام کے اشارہ کو سمجھتے ہیں کہ انھوں نے ذم کی صورت میں اپنے قوم کے حق میں تعریف کی ہے اور جانتے ہیں کہ قوم نے ان کی دعوت کو نہ قبول کیا کیونکہ دعوت میں فرقان یعنی علیحدگی تھی اور اصل امر قرآن یعنی جمع ہے اور فرقان نہیں ہے جو لوگ کہ قرآن یعنی جمع کے رہنے والے ہوں پس وہ کبھی فرقان یعنی علیحدگی کی طرف کان نہیں کرتے ہیں اگرچہ وہ ان میں ضرور ہے کیونکہ قرآن (جمع) فرقان (یعنی تفریق) کو شامل ہے اور فرقان قرآن کو شامل نہیں ہے اور اسی سبب سے قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور یہ امت جو اور امتوں سے افضل ہے اور لوگوں کے لئے نکالی گئی ہے اس سے مشرف ہوئی اور آیت کہ مثلہ شئ جو ایک ہی کلام ہے اس میں تشبیہ اور تمثیل دو نوں جامع ہیں پس کاشکے نوح علیہ السلام کوئی عبارت اس آیت کی لاتے تو وہ لوگ دعوت کو قبول کر لیتے کیونکہ رسول اللہ نے ایک ہی آیت میں بلکہ نصف ہی آیت میں تشبیہ اور تمثیل دو نوں کر لی اور نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو امر مخفی کی طرف ان کی عقل اور روحانیت کی جہت سے بلایا کیونکہ وہ غیب ہے اور علانیہ کی طرف ان کی ظاہر صورت اور جس کی جہت سے بلایا اور دعوت میں مثل آیت لیس کہ مثلہ شئ کے جمع نہ فرمایا پس ان کے دل فرقان کے سبب سے متفرق ہوئے پھر یہ کہ وعظ سے ان کا بھاگنا پڑا۔ پھر خود نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ دعوت اس لئے کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو رحمت سے ڈھانک لیں اور اس لئے دعوت نہیں کی کہ اصل امر ان پر کھل جائے

اور ان کی قوم نوح علیہ السلام سے یہ بات سمجھ چکی تھی اسی واسطے انھوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں کر لیں اور کپڑوں سے اپنے مونہوں کو چھپایا اور یہ سب ڈھانکنے ہی کی صورت تھی جس کی طرف نوح علیہ السلام نے ان کی دعوت کی تھی پس ان لوگوں نے ان کی دعوت کو فعل سے قبول کیا اور زبان سے لَبَّيْكَ کہہ کر قول نہ کیا اور ایسی کمثالہ شے میں مثل کی اثبات اور اس کی نفی دونوں ہے اسی واسطے خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ کو جوامع الکلم عنایت ہوئی ہے پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو فقط تشبیہ اور تنزیہ کی طرف جورتا اور دن سے تعبیر کیا گیا ہے نہ بلایا بلکہ ان کو رات یعنی تنزیہ کی طرف عین دن یعنی تشبیہ میں بلایا اور دن یعنی تشبیہ کی طرف عین رات میں بلایا۔ یا وحدت کی طرف عین کثرت میں اور کثرت کی طرف عین وحدت میں بلایا اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے حکمت کے بارہ میں فرمایا کہ يُوسِّلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (یعنی تم پر ابر کو پانی برسانے والا بھیجے گا) اور وہ معافی اور نظر اعتباری میں عقلی معارف اور استدلالات ہیں وَ يُعْطِيَهُمْ ذِكْرًا بِأَمْثَالِ (یعنی وہ تمہاری مدد مالوں سے کرے گا) یعنی اس چیز سے جو تمہارے ساتھ حق کی سیل کرے اور جب وہ تمہارے ساتھ حق کی طرف سیل کرے گا تو تم لوگ ہی صورت اس میں دیکھو گے پھر جو کوئی تم میں سے خیال کرے کہ اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے نہ پہچانا اور جس نے تم میں سے جانا کہ میں نے نفس کو دیکھا تو وہ عارف باللہ ہے اسی واسطے لوگوں کی دو تقسیم ہوئی عالم اور غیر عالم اور حضرت نوح نے فرمایا کہ وَ اتَّبِعُوا مَن لَّوْ يَزِدُّهُ مَالًا وَ وَلَدًا إِلَّا خَسَارًا (اور ان شخصوں کی انھوں نے پیروی کی کہ اس کے مال اور ولد نے اس کو نہ بڑھایا مگر تاوان کو زیادہ کیا) اور ولد وہ ہے جس کو ان کی نظر

مکری نے اُن کے لئے نتیجہ دیا ہو اور اس امر کا جاننا مشاہدہ پر موقوف ہے اور
 نہ غم و غم کے نتیجہ سے یہ بہت دور ہے اور اس سے ان کو تاوان بڑھتا گیا پس اُن
 کی تجارت نے ان کو نفع نہ دیا اور جو کچھ کہ ان کے ہاتھ میں تھا اور اُس کو وہ لوگ
 اپنا ملک خیال کرتے تھے وہ سب ان سے زائل ہو گئی اور محمدیوں کی شان میں
 اللہ نے فرمایا کہ اَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيْهِ (یعنی تم اُن چیزوں
 کو خرچ کرو جس میں تم کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے) اور نوح علیہ السلام کی امت
 کی شان میں اللہ نے فرمایا کہ اَنْ لَا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ اٰیٰتِیْ (یعنی میرے
 سوائے دوسرے کو تم اپنا وکیل نہ بناؤ) پس اللہ نے ان کے لئے ملک کو ثابت
 کیا اور اس میں اپنے لئے وکالت رکھا اور محمد صلعم اُن میں اللہ کے جانشین ہیں
 اور ملک اللہ ہی کے لئے ہے اور نوح علیہ السلام کی امت میں اللہ ان کا وکیل
 ہے تو ملک ان کی ہوئی اور یہ ملک بھی خلافت کی ملک ہے پس حق تعالیٰ
 ملک در ملک ہوا چنانچہ شیخ ترمذی نے ایسا کہا ہے وَمَكْرُوْا مَكْرًا كَثِيْرًا
 (اور انھوں نے بڑے بڑے مکر کیے) کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف مدعو کی دعوت کرنا
 خود مکر ہے اس لئے مدعو ابتداء سے اس کا مخالف نہ تھا تا کہ وہ انتہا میں اُس کی
 طرف بلایا جاوے اَدْعُوْا اِلَی اللّٰهِ (میں خدا کی جانب بلاتا ہوں) یہ خود مکر ہے
 عَلٰی بَصِيْرَةٍ (واقف کاری پر) اس میں حضرت نوح نے تنبیہ فرمائی کہ کل
 امور اسی کے لئے ہیں پھر ان لوگوں نے اس کو مکر سے قبول بھی کیا جیسا کہ

مکہ کیونکہ مکہ میں مال میں تصرف کا اختیار رکھتا ہے ویسے ہی وکیل میں تصرف کا اختیار رکھتا
 ہے اور اس کا اختیار ہے کہ وکیل سے عزل کرے یا بحال رکھے چنانچہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں اپنے محبوب کو
 قتل کرتا ہوں اور خود میں اس کا مدیّت دیتا ہوں ۱۱

حضرت نوحؑ نے ان کو مکر کے ساتھ دعوت دی پھر اولیاء محمدی آئے اور وہ سمجھے کہ اللہ کی طرف دعوت کرنا باعتبار اس کی ہویت کے نہیں ہے بلکہ وہ باعتبار اس کے اسماء کے ہے اسی واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ یَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِیْنَ اِلَی الرَّحْمٰنِ وَفَدًا (اور جس دن میں تقیدات سے بچنے والوں کو رحمن کی طرف مثل مہانوں اور رسولوں کے جمع کروں گا۔) یہاں اللہ نے الی حرف غایت کو فرمایا اور اس کو اسم رحمن سے مقرون کیا پس اس اشارہ سے مجھ کو بتلادیا کہ تمام عالم اسم الہی کے تحت خیر ہے اور ان کو واجب ہے کہ تقیدات سے بچتے رہیں پھر قوم نے مکر میں کہا کہ لَا تَذَرُنَّ الْیَہٰثَکُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ اَوْ لَا سُوَاعًا وَلَا یَعُوْثَ وَلَا یَعُوْقَ (یعنی کبھی تم لوگ اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو اور نہ کبھی وڈ کو چھوڑو اور نہ سواع اور نہ یعوث و یعوق اور نہ سرکوم) کیونکہ جب وہ لوگ ان کو چھوڑ دیتے تو اسی قدر حق تعالیٰ سے ان کو جہالت ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر عبودیت میں ایک خاص جہت ہے عارف اس کو پہچانتا ہے اور جاہل اس سے لاعلم ہے اور محدثوں میں اللہ نے فرمایا وَقَضٰی رَبِّکَ اَنْ لَا تَعْبُدُوْا اِلٰہًا اٰیَاہُ (اور تمہارا خدا حکم کر چکا ہے کہ تم سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو) اور جاننے والا جانتا ہے کہ ان صورتوں میں جو ظاہر ہیں کون پوجا جاتا ہے اور ان میں کون ہو رہا ہے اور یہ تفریق اور کثرت مثل اعضاء کے صور محسوسہ میں ہے اور مثل قوای محنوی کے صور روحانیہ میں ہے پس ہر عبودیت غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے اور ادنیٰ مرتبہ عبادت کا ان میں الوہیت کو خیال کرتا ہے اور کاشکے یہ خیال نہ ہوتا تو پھر وغیرہ کبھی پوچھے نہیں جلتے اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ قُلْ سَبُّوْهُمُ

عنه و ذکر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا بصورت عورت اور سواع بصورت مرد اور یعوث بصورت شیر اور یعوق بصورت گھوڑا اور سرکوم بصورت گدہ بت بھیجئے احمد حسن عفی عنہ

(کہو کہ تم ان خداؤں کا نام لو) پس اگر وہ لوگ اُن کا نام لیتے تو پھر اور درخت اور ستارہ وغیرہ ان کا نام بتلاتے اور اگر ان سے کہا جاتا کہ تم نے کسی کی عبادت کی تو وہ کہتے کہ اللہ کی اور وہ لوگ یہ نہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور نہ وہ حشر کر کے کہتے تھے کہ ہم اس اللہ معین کی عبادت کرتے ہیں جو سب معبودوں کا معبود ہے اور اعلیٰ درجہ عبادت کا یہ ہے کہ ان کو منظر الہی جانے اور ان کی اس اعتبار سے تعظیم کرے اور حق تعالیٰ کو اسی منظر میں مقصود و اور محدود نہ کرے اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ يَنْحِبْتُ نَارَ طَبِيعَتِهِمْ (اور خبر دو ان کو محبتین سے جن کی طبیعت کی آگ بجھ گئی ہے) پھر وہ لوگ جواب میں اللہ کہتے ہیں اور طبیعت نہیں کہتے (قَدْ أَصْلَوْا كَثِيرًا) (اور بہت لوگوں کو انھوں نے گمراہ کر دیا) یعنی بہت لوگوں کو واحد کے شمار میں مختلف جہت اور نسبتوں سے انھوں نے متحیر کر دیا ہے وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ (یعنی ان ظالموں کو جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں) اور وہ لوگ کتاب کے وارث اور میرے نزدیک برگزیدہ ہیں سوائے ضلالت یعنی حیرت کے اور کچھ نہ بڑھا مترجم کہتا ہے یہ ظالم اس آیت میں ہیں ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِهِ نَافِلِينَ ظَالِمًا لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِفٌ بِالْخَنَازِيرِ (پھر ہم نے کتاب کا ان کو وارث کیا جو میرے بندوں سے میرے نزدیک مقبول اور برگزیدہ ہیں پس بعض ان سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں یعنی اپنے وجود کو بھلا دیتے ہیں اور حیرت سے راہ بھولتے ہیں اور بعض اُن سے میانہ رو اور متوسط ہیں اور بعض اُن سے اعمال خیر میں سبقت کرنے والے ہیں۔)

پس یہ تین ہیں اول ہیں اور ان کو اللہ نے مقصد اور سابق پر مقدم رکھا

اور علماء محمدی کہتے ہیں کہ دَبِّ زَدِّی فِی فِیْلٍ خَیْرًا (اے میرے مالک مجھ میں تو اپنی تیر اور بہت بڑھا) اور اُمتِ موسیٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کَلِمًا اَصْأَوْ لَهُمْ مَشْنُوْفِیْہِ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَیْہِمْ قَامُوْا رِیْعٰنِیْ حَسْبُ تَجَلٰی اِلٰہِی نے ان کے رُوحوں اور قوائی کو روشن کیا تب وہ لوگ مقامات اور عالمِ قدس کی طرف چلے اور جب تجلی الہی نے شقِطع ہو کر راستہ کو ان پر مارا ایک کر دیا تو وہ لوگ ٹھہر گئے پس حیرت والے کو حرکت دُوری ہے اور حرکت دُوری قطب کی ہر چار طرف ہوتی ہے اس واسطے حیرت والا کبھی مطلب سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اور شقیل راستہ کا چلنے والا مقصد سے دوسرے طرف میلان رکھتا ہے اور مطلب سے باہر ہے اور وہ اُس چیز کو ڈھونڈ رہا ہے جو اسی میں ہے اور جب وہ باہر ڈھونڈتا ہے تو صرف اس کو ادھر وہم و خیال ہے اور اُس طرف اُس کی غایت ہے پس اس کے واسطے ابتدا اور انتہا اور ان کا مابین بھی ہے اور حرکت دُوریہ والے کو ابتدا ہی نہیں ہے تاکہ اس کو من ابتدا یہ لازم ہوا اور نہ اس کے کوئی غایت ہے تاکہ اُس پر الٰہی انتہائیہ حکم کرے پس اسی کے لئے تمام و کمال وجود ہے اور اسی کو جوامع الکلم اور جوامع الحکم کی گئی ہے۔ دمتا حصا تھو اُغْرِقُوا اور اپنے گناہوں سے وہ غرق کئے گئے اور یہ وہ چیز تھی جو ان کو وہاں تک پہنچادی پھر وہ لوگ دریائے علم اللہ میں غرق ہو گئے اور وہ لیجانے والی حیرت تھی۔ قَدْ خَلَوْا فَاَرَا بِہِمْ وہ لوگ علم کے پانی میں بھرت اور شوق کی آگ میں داخل کئے گئے اور محمدیوں کی نشان میں اللہ نے فرمایا وَاِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ (اور جب دریائے علم جوش زن ہوا اور یہ سُجِّرَتْ التَّنُوْرُ سے شوق ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے تنور جلایا فَلَمَّ تَجَدُّوا لَہُمْ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ اَنْصَارًا) پھر ان لوگوں نے غیر خدا کو اپنا انصار اور معین و مددگار نہ پایا

پس انھوں نے اللہ ہی کو اپنا انصار پایا اور اسی میں ابد تک ہلاک ہوئے ہیں
 اگر اللہ ان کو ساحل طبیعت پر نکالتا تو ان کو اس درجہ بلند اور منزل رفیع سے
 گرا دیتا اگرچہ یہ سب اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہی سے قائم ہے بلکہ کل من
 حیث کل اللہ ہی ہے پھر نوح علیہ السلام نے کہا رب اے میرے مالک
 اور الہی یعنی اے میرے خدا نہ کہا کیونکہ رب کو مربوب کے ساتھ ثبوت ہے
 اور الہ مختلف اسموں میں لوغیت لیتا ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کُلُّ یَوْمٍ
 هُوَ فِیْ شَآنٍ (ہر روز بلکہ ہر وقت وہ نئی شان میں ہے) پس رب سے
 انھوں نے تکوین کی ثبوت چاہی ہے کیونکہ ترقی بغیر ثبوت تکوین کے صحیح نہیں
 ہے لا تذری علی الارض (زمین پر نہ چھوڑ) حضرت نوح اُن پر بدعا کرتے
 ہیں کہ وہ سب زمین کے اندر ہو جاویں اور زمین سے کل عالم اجسام مراد ہے اور
 محمدیوں کے بارے میں حکم ہوا کہ تَوَدَّ لَیْسُوْا لِهَبْطٍ عَلٰی اللّٰہِ (یعنی اگر تم رستی سے
 ڈول نہ کاؤ تو وہ اللہ ہی پر گرے گا۔ اور لہ ما فی السموات وما فی الارض
 (اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جب تم زمین میں دفن کئے گئے
 اور وہ تمہاری طرف ہے تو اس میں تم حضرت الہی کے ساتھ ہوئے چنانچہ حکم ہوا
 ومنها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخرى (اور زمین میں تم کو پلٹاتا ہوں
 اور اسی سے دوسری مرتبہ تم کو میں نکالوں گا کیونکہ جہت کا اختلاف پلٹانے اور
 نکالنے کو مقتضی ہے) مِنَ الْکَافِرِیْنَ کَافِرُوْنَ سے جو اپنی ہستی کو چھپانے والے
 ہیں اور کپڑوں سے اپنے کو ڈھانکتے ہیں۔ وَجَعَلُوا اَصَابِعَهُمْ فِیْ اَذْنِہِمْ

یعنی آجکل ہوا الاول والاخر والظاهر والباطن کے آیت میں ہو رہا ہے کیونکہ اس سے صاف ظاہر ہے
 کہ وجود میں سوائے اس کے کوئی ہے ہی نہیں پھر لوگ اس آیت کو اللہ کے مبلغ علم پر تاویل کرتے ہیں
 اور جیسے کہ هُوَ مَعَكُمْ اَیْمَانًا کُنْتُمْ فِیْ تَاوِیْلِ کرتے ہیں اور اس سے سوائے مثل اس کے اور بہت
 سی آیتیں ہیں ۱۱ مترجم

میں یعنی بعد فنا کے جب میرا قلب اللہ کا گھر ہو جاوے اور وہ میرے قلب میں
 بجلی کرے تو کسی کو یہ ظاہر نہ ہو (مؤمنین) یعنی اُن اخبارات الہیہ کا میں تصدیق
 کرنے والا ہو جاؤں جو میرے قلب میں بجلی الہی کے وقت حاصل ہو اور اخبارات الہی
 وہ ہیں جس کو اُس کے نفس نے بعد ظاہر ہونے کے کہا ہو وَلِلّٰہِ مِیثَاقٌ اور میرے عقول
 کو چھپاؤ وَلِلّٰہِ مِیثَاقٌ اور میرے نفوس کو غفی کرو وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِیْنَ اور
 نہ زیادہ کر ظالموں کو جو غواشی کے سبب سے مستر ہیں اور وہ اہل غیب جو
 عجب ظلمانی کے پیچھے محفوق ہیں اِلَّا تَبَارَکَ مگر ہلاکی کو یعنی اپنی ذات میں تو
 اُن کی ہلاکت کو بڑھاتا کہ وہ لوگ ذات حق کے مشاہدہ سے اپنے نفسوں کو نہ
 پہچانیں۔ اور اپنے کو مشاہدہ نہ کریں اور جو کوئی نوح علیہ السلام کے اسرار پر
 واقفیت چاہتا ہو تو اس کو فلک الشمس تک ترقی کرنا چاہیے اور وہ اسرار میرے
 کتاب تنزیلات موصلیہ میں مذکور ہے والسلام

عہ کوئی شبہ نہ کرے کہ نفس کو کل باتیں اس قسم کی حاصل ہوتی ہیں کیونکہ یہ اس شخص کا مقام ہے جس کا
 نفس ناپاکیوں سے پاک ہو اور راہ راست پر آیا ہو اور اس کا شیطان مسلمان ہو گیا ہو اور اس کے سینے میں
 خناس و سوسہ نہ دیتا ہو اس کے بعد جو کچھ اس کے دل میں گزرے گا وہ زبانی حدیث ہوگی اور اس وقت
 حق اس کی زبان سے ناطق ہے ۱۲ مترجم

عہ یعنی وہ عارت باللہ اور واقعہ غیب میں عجب ظلمانی میں وہ ظاہر ہیں اور وہ عجب ظلمانی جو ان
 کی حالت ہے وہی لوگوں سے ان کو چھپائے ہے اور یہ ملائی فرقہ واسطے ہیں اور یہ وہ لوگ جن کے بائیں
 وارد ہوا اولیاء تحت قبائی لا یعرفہو غیری جناح رسول اللہ کے سامنے سے ایک شخص گزرے جن
 کے بال اُچھے ہوئے تھے اور ظاہر حالت ان کی خراب تھی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جن لوگوں پر آفتاب طلع ہوتا ہے
 ان سب میں یہ افضل ہے اور زمین کے چلنے والوں میں یہ اعلیٰ ہے ۱۳

چوتھی حکمت قدوسیہ کی فص کلہ اور سیہ میں ہے

عُلُوّ یعنی رفعت کی دو نسبتیں ہیں ایک علو مکان اور دوسرے علو تمکین ۔
 علو مکان حضرت ادریس علیہ السلام کو ہے چنانچہ ارشاد ہوا **رَفَعْنَا عَنْكَ مَكَانًا عَلِيًّا**
 یعنی میں نے ادریس کو مکان عالی پر رفعت دی اور مکانات میں اعلیٰ مکان وہ
 ہے جس پر عالم افلاک کی چکی گردش کر رہی ہے اور وہ فلک الشمس ہے اور اسی میں
 ادریس علیہ السلام کی روحانیات کا مقام ہے اور اس کے نیچے سات فلک ہیں
 اور فلک الشمس پندرہواں فلک ہے پس جو فلک کہ اس کے اوپر ہیں وہ یہ
 ہیں فلک اجمر یعنی مریخ اور فلک مشتری اور فلک کیوان یعنی زحل اور فلک
 منازل یعنی ثوابت اور فلک اطلس جس کو فلک البروج بھی کہتے ہیں۔ اور فلک
 کرسی اور فلک شمس اور جو اس کے نیچے ہیں وہ یہ ہیں فلک زہرہ اور فلک
 کاتب یعنی عطارد اور فلک قمر اور کرہ نارا اور کرہ ہوا اور کرہ پانی اور کرہ خاک
 پس اس جہت سے کہ فلک الشمس اور آسمانوں کا قطب ہے حضرت ادریس
 رفیع المکان ہے اور علو تمکین ہم محمدیوں کے لئے ہے چنانچہ حق تعالیٰ سے
 ارشاد ہوا **وَأَلْتَمِ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ** یعنی تم لوگ درجے میں بہت
 بلند ہو اور اس علو درجہ میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے اور حق تعالیٰ علو مکان سے
 پاک ہے اور علو تمکین سے وہ پاک نہیں ہے اور جب ہم محمدیوں کے عباد اور
 عمال کی نفوس ذرے تو اللہ نے معیت کے بعد ہی فرمایا کہ **وَلَكِنْ يَتَرَكُكُمْ**
أَعْمَالَكُمْ یعنی وہ کبھی تمہارے عملوں کو کم نہ کرے گا اور عمل مکان کا طالب ہے
 اور علم تمکین اور رفعت کا طالب ہے اسی واسطے اللہ نے دونوں رفعتوں کو
 جمع کیا علو مکان کو جو عمل سے حاصل ہوتا ہے اور علو تمکین کو جو علم سے حاصل

ہوتا ہے پھر علو تمکین کی شرکت جو معیت میں حاصل ہے اس کے منزلیہ کو فرمایا کہ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى یعنی تو اپنے پروردگار اعلیٰ کے نام کی اس اشتراک منوی سے تسبیح و تقدیس کر اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ انسان یعنی انسان کامل تمام موجودات میں اعلیٰ اور بلند تر ہے اور اس کی طرف علو بالبیعت منسوب ہے خواہ وہ علو مکان کی طرف منسوب ہو خواہ علو تمکین کی طرف اور علو تمکین سے درجہ کی رفعت مراد ہے پس انسان کامل کو علو ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ درجہ اور مکان کے علو سے عالی ہے اور ذاتی مکان اور درجہ کو ہے اور علو مکان جیسے الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (یعنی رحمن پرستوی میں ہے) اور علو تمکین ان آیتوں میں ہے كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ یعنی ہر شے سوائے اس کی ذات مطلق کے ہلاک ہونے والی ہے وَاللَّهُ يَرْجِعُ الْكَامِرَ یعنی اسی کی طرف ہر چیز پلٹتی ہے۔ اَللَّهُ مَعَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ سَاحَتًا كَوْنًا اَللَّهُ بَرَّاسًا اور جب اللہ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا یعنی میں نے اس کو مکان عالی میں رفعت دی پس لفظ علی کو جو عالی کا ہے مکان کی صفت بنائی ہے۔ اور اس آیت اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (یعنی علو تمکین ہے) یعنی جب تیرے مالک نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور فرشتوں کے پاس میں کہا کہ اِسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِیْنَ (یعنی کیا تم نے اپنے کو بڑا سمجھا یا تم عالی تھے) پس فرشتوں کے لئے بھی علو ثابت ہوئی پس اگر یہ علو ان کے فرشتے ہونے کے سبب سے ہوتی تو کل فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں لیکن یہ علو عام نہیں ہوئی باوجودیکہ وہ سب فرشتے اس کی حد میں مشترک ہیں تو ہم نے جانا کہ یہ اللہ کے نزدیک درجہ کی علو ہے ایسی ہی خلق انواع انسان

میں ہے کیونکہ اگر ان کو خلافت کے سبب سے علو ذاتی ہوئی تو ہر انسان کو علو ہوتی
 اور جب یہ عام نہ ہوئی تو ہم نے جانتا کہ یہ علو تمکین ہے اور اللہ کے اسماء حسنیٰ سے
 ایک نام علی بھی ہے پس وہ کس پر علی ہو گا کیونکہ عالم میں سوا اس کے کوئی دوسرا
 نہیں پس اللہ بذاتہ علی ہے یا وہ کسی چیز سے اور عالمی ہو گا کیونکہ سوائے اس کے اور
 کیا ہے پس اس کو بنفسہ علو ہے اور باعتبار وجود کے وہ موجودات کا عین ہے
 جن کا نام محدثات ہے وہ بذاتہ علی اور بلند ہیں کیونکہ موجودات سوائے حق اور
 کوئی شے نہیں ہے اور وہ بذاتہ علی ہے اور باضافت نہیں ہے کیونکہ وہ اعیان
 جن کو عدم ہے وہ ہنوز عدم میں ہیں انھوں نے وجود کی بواب تک نہیں سونگھی
 ہے پس وہ باوجود موجودات میں صورتوں کے متعدد ہونے کے ہنوز اپنی حالت
 پر ہیں اور مجموع کا عین مجموع میں ایک ہی ہے اور کثرت اسماء میں پائی جاتی
 ہے اور وہ نسبتیں عدمی امور ہیں اور موجود میں وہی ایک عین ہے جو ذات ہے
 پس وہ بنفسہ عالی ہے اور باضافت اس کو علو نہیں ہے اور عالم میں اس حیثیت
 وحدت میں علو اضافی ہے لیکن وجود کے جہات میں تفاضل اور تفاوت ہے
 پس عین واحد میں باعتبار کثرت جہات کے علو اضافی ہے اسی واسطے ہم ہر منظر
 میں کہتے ہیں کہ وہ وہ نہیں ہے اور تو تو نہیں ہے اور ابو سعید خراز رحمۃ اللہ
 جو وہ بھی جہات حق کے ایک جہت ہیں اور حد کی زبانوں میں سے ایک زبان
 ہیں اپنے نفس سے خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر اضداد میں جمع ہونے کے
 نہیں پہچانا جاسکتا ہے اور اس پر اضداد کے ساتھ ایک ہی جہت میں حکم
 کریں۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے
 پس وہی عین ظاہر ہے اور اپنے ظہور کے وقت وہی عین باطن ہے اور وجود
 میں اس کو سوائے اس کے کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا

ہے جس سے وہ چھپ سکے پس وہ اپنے ہی نفس پر ظاہر ہے اور اپنے ہی نفس سے باطن اور مخفی ہے اور اسی کا نام ابوسعید خدری وغیرہ محدثات کے نام ہیں اور جب ظاہر انا کہتا ہے تو باطن نہیں کہتا ہے اور جب انا کہتا ہے تو ظاہر نہیں کہتا ہے اور یہ حکم ہر ایک میں باعتبار صحت کے ہے کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے اور وہی عین سامع بھی ہے چنانچہ رسول اللہ نے فرمایا اِنَّ اللہ تجاوز عَنْ اُمَّتِیْ مَا حَدَّثَتْ بِهِ اَنْفُسُہَا یعنی اللہ میری امت کے ان گناہوں سے درگزر کرے اس سے اس کے بارے میں نفس نے باتیں کی ہیں پس اس میں نفس ہی بات کرنے والا ہے اور وہی اپنی بات کو سننے والا ہے اور وہی نفس کی باتوں کو جاننے والا ہے اور ان سب کا عین ایک ہی ہے اگرچہ احکام اور جہات مختلف ہیں اور ان احکام اختلاف سے اور عین کے ایک ہونے سے کوئی شخص لاعلم نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ہر شخص اپنے نفس سے پہچانتا ہے اور انسان حق تعالیٰ کی صورت ہے پس اس کثرت جہات سے امور مختلفہ اور مشتبہ ہو گئے اور مراتب معینہ میں واحد کو چند پار لانے سے اعداد ظاہر ہوتے ہیں واحد ہی نے عدد کو موجود کیا اور عدد نے واحد کی تفصیل کی اور عدد کا حکم بغیر معدود کے نہیں ظاہر ہوتا ہے اس کے عدد معدوم ہے اور اسی سے وہ موجود ہے اور کبھی ایک شے باعتبار حس کے معدوم ہوتی ہے اور وہی باعتبار عقل کے موجود ہوتی ہے پس عدد اور معدود دونوں کا ہونا ضرور ہے اور واحد کا ہونا بھی ضرور ہے جو عدد کو بناتا ہے اور اس کے سبب سے عدد بنتا ہے اور اگرچہ عدد کا مرتبہ ایک ہی حقیقت رکھتا ہے مثلاً نو پچھے تک اور دس اوپر غیر متناہی تک عدد ہے لیکن وہ حقیقت ان کی مجموعی حقیقت نہیں ہے اور جمع احاد کا نام کبھی ان سے علیحدہ نہیں ہوتا کیونکہ اشئین کی ایک حقیقت

خاص ہے اور ثلثہ کی بھی ایک حقیقت خاص ہے ایسا ہی جہاں تک یہ مرتبے بڑھتے جائیں گے ہر ایک کی حقیقت خاص ہوتی جائے گی اگرچہ سب کی حقیقت ایک ہی ہے یعنی مجموع احاد مگر اعداد سے ایک کی حقیقت بعینہ دوسرے کی حقیقت نہیں ہے اور جمع احاد کا لفظ سب اعداد کو شامل ہے اسی واسطے تو ان مراتب اعداد کو اور حقیقت جامع سے کہتا ہے اور اس قرابت اعداد پر اُس حقیقت جامع سے تو حکم کرتا ہے پس مراتب اعداد کے قول میں بیس مرتبے حاصل ہوئے پھر اسی مراتب میں ترکیب داخل ہو کر غیر متناہی اعداد پیدا ہوئے پس برابر واحد کو تم عین وہ چیز ثابت کر رہے ہو جو تمہارے نزدیک اس کے ذات سے وہ منفی ہے اور جس نے اس کو پہچان لیا جس کو میں نے اعداد میں ثابت کیا ہے تو جان لے گا کہ حق منزہ وہی خلق مشبہ ہے کیونکہ واحد اسے عدویت کی نفی کرنا بعینہ اس کا ثبوت ہے اور اگرچہ خلق خالق سے تمیز ہے لیکن امر خالق وہی مخلوق ہے اور امر مخلوق وہی خالق ہے اور یہ سب ایک ہی عین سے ہیں نہیں بلکہ وہی عین واحد اور عین کثیر دونوں ہے اَنْظُرْ مَاذَا تَرَى اے سالک تو دیکھ اب کیا دیکھتا ہے قال یا ابت افعل ما تو مر سالک نے کہا اے شیخ تو بمنزلہ باپ کے ہے اگر جیسا تو مامور ہے اور یہاں ولد عین اپنا باپ ہے پس اُس نے اپنے نفس کو ذبح کرتے دیکھا اور فِدَاَ نَافَہُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ اس واسطے کہا یعنی میں نے بڑی ذبیحہ سے اس کا فدیہ دیا۔ کیونکہ کبش کی صورت پر

اسے نو مرتبہ احاد کے معنی ایک سے نو تک اور نو مرتبے عشرات کے معنی دس سے نو تک نو مرتبے یہ ہے اب احاد اور عشرات کے مرتبے مل کر اٹھارہ ہوئے اور دو مرتبے میات اور الوف کے اب پورے بیس مراتب ہوئے اور لاکھ کروڑ وغیرہ انہیں مراتب کی ترکیب سے حاصل ہوتے ہیں ۱۲ مترجم

وہی ظاہر ہوا جو انسان کی صورت میں ظاہر ہوا تھا پھر ولد کی صورت پر ظاہر ہوا نہیں بلکہ اس حکم سے ظاہر ہوا کہ ولد بعینہ والد ہے اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَاسْتَسْقَىٰ مِنْهَا لَبَنًا اَوْ اس نفس سے اسی کے زوج کو پیدا کیا پس اُس نے اپنے ہی نفس سے نکاح کیا پس اسی سے زوج ہے اور اسی سے ولد ہے اور امر در اصل ایک ہی ہے جیسے عدد میں واحد ہے پھر طبیعت کیا چیز ہے اور طبیعت سے کون ظاہر ہوتا ہے میں نے نہیں دیکھا ہے کہ اُس سے ظاہر ہونے میں کوئی چیز کم ہو گئی ہے یا نہ ظاہر ہونے سے کوئی چیز بڑھ گئی ہے اور جو ظاہر ہوئی وہ اس کا غیر نہیں ہے اور صورتوں کے اختلاف سے اور ان دونوں پر حکم کے اعتبار سے وہ طبیعت عین سے ظاہر نہیں ہے کیونکہ یہ جاریا پس ہے اور یہ بار دیا پس ہے پس صورت میں دونوں جمع ہیں اور حرارت اور برودت میں دونوں جدا ہیں اور ان دونوں کو طبیعت جامع ہے بلکہ وہ صورت ظاہر و طبیعت ہی ہے اور طبیعت کی عالم آئینہ واحد ذات حق میں یہی صورتیں ہیں نہیں بلکہ ایک ہی صورت مختلف آئینوں میں ہے پس یہاں موجد شاہد کے لئے نظری کے تفرق اور اختلاف کے حیرت اور سر اسیمگی ہے اور جس نے میری بات کو سمجھ لیا وہ حیرت میں نہ پڑے گا اور اگر کوئی عارف علم کی ترقی میں ہو پس وہ محل ہی کے اقتضائے ترقی اور زیادتی میں ہے اور محل بعینہ عین ثابتہ ہے پس اسی اعیان ثابتہ کے سبب سے حق تعالیٰ مظاہر میں نئی نئی تجلیات سے جلوہ فرما ہے پھر اس مظهر کے اقتضاء سے حق تعالیٰ پر احکام بھی نئے نئے ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ ان احکام کو قبول بھی فرماتا ہے اور اس پر مظهر تجلی کا عین ہی حاکم ہے پس یہاں سوائے اس کے اور کوئی دوسرا شے نہیں ہے

فالمحق خلق بهذا الوجه فاعتبرا | پس حق تعالیٰ اس جہت خلق ہے تم سوچ سمجھ لو

وَلَيْسَ خَلْقًا بِذَلِكَ الْوَجْهَ
فَإِذَا كُؤُوا مِنْ بَدْرٍ مَا قُلْتُ
لَمْ تَخْزَلْ بِصَيَارِئِهِ وَلَيْسَ
يَذْرُكُهُ إِلَّا مَنْ لَهُ الْبَصَرُ

اور وہ اس جہت اطلاق سے فلق نہیں ہے اس کو روشن کرلو
جس نے میری بات کو سمجھ لیا تو اسکی دلی بصارت منقطع نہوگی
اور اسکو سوائے بصارت والے کے دوسرا نہیں سمجھ سکتا
تم جمع اور فرق کرلو کیونکہ عین ایک ہی ہے۔

جمع و فرق فَإِنَّ الْعَيْنَ وَاحِدَةٌ
وَهُی الْكَثِيرَةُ لَا يَبْقَى وَلَا تَذَلُّ

اور وہی عین بہت ہے اور وہ عین تجلی کے وقت
کثرت کو نہیں چھوڑتی ہے اور نہ اس کو باقی رکھتی ہے۔

پس بنفسہ عالی ہے جس کو ایسا کمال ہو کہ وہ اس کے سبب تمام امور
وجودی اور نسبتیں عدی کو محیط ہو اور کوئی صفت اس کے کمال سے فوت نہ ہو جائے
خواہ وہ صفات عرفاً اور عقلاً اور شرعاً اچھے ہوں یا برے پس یہ کمال محیطاً صکر
لفظ اللہ کے مسمی کو ہے اور جو لفظ اللہ کا مسمی نہ ہو گا وہ یا تو اس کا مظہر ہو گا یا
اس میں کوئی صورت یعنی اسم الہی یا صفت ذاتی ہوگی اگر وہ اس کا مظہر ہے تو ضرور
ای تفاوت واقع ہوگا کیونکہ ہر مظہر میں ایک خاص تجلی ہے اور اگر اس میں
اس کی کوئی خاص صورت ہوگی تو اس صورت کو بعینہ کمال ذاتی ہوگا کیونکہ یہ صورت
بعینہ وہ ذات ہے جس میں یہ صورت ظاہر ہے پس جو کچھ لفظ اللہ کے مسمی کے لئے
ہے وہ بعینہ اس صورت کے لئے ہے اور یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صورت بعینہ
اللہ ہے اور نہ یہ اس کا غیر ہے اور ابوالقاسم بن قحطی نے اسی طرف اپنی کتاب
خلع انقلین میں ان لفظوں سے اشارہ ہے کہ ہر نام الہی نام ہے اور وہ ہر نام سے
موسوم ہے اور انھیں سے وہ موصوف ہوتا ہے کیونکہ ہر نام یا ذات پر دلالت
کرتے گایا اس معنی پر دلالت کرتے گا جس کے واسطے وہ لفظ مسوق اور موضوع
ہے اور یہ اسم اس معنی موضوع لہ کو طلب کرتا ہے پس باعتبار ذات پر دلالت
کرنے کے تمام اسماء اسی کے لئے ہیں اور باعتبار معنی خاص پر دلالت کرنے کے

کہ وہ معنی اسی لفظ کے ساتھ مفرد ہے وہ اسم اور اسموں سے متمیز ہے جیسے رب اور خالق و مصور وغیرہ ہیں پس باعتبار ذات کے اسم عین مسمیٰ ہے اور باعتبار خصوصیت معنی کے جس کے واسطے لفظ موضوع ہے اسم مسمیٰ کا غیر ہے جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالی وہ ہے جو بذاتہ علویہ کہتا ہو اور مکان اور تمکین کے سبب سے اس میں علو نہ ہو تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ مکان یا تمکین کے سبب عالی نہیں ہے بلکہ وہ بنفسہ عالی ہے اور علو تمکین اولوالامر کے ساتھ منحصر ہے جیسے بادشاہ یا حکام یا وزیر یا قاضی اور کل اہل منصب ہیں خواہ ان میں منصب کی اہلیت ہو یا نہ ہو اور جو علو کہ کسی صفت کے سبب سے ہوتی ہے وہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ کبھی کسی عالم شخص پر ادنیٰ درجہ کا جاہل حکومت کے منصب سے حکومت کرتا ہے پس یہ فقط عہدہ کے سبب سے بالتبع عالی ہے اور بذاتہ وہ عالی ہے کیونکہ جب وہ عہدہ سے معزول ہو جاتا ہے تو اس کی رفعت و تمکنت بھی دور ہو جاتی ہے اور علم والا ایسا نہیں ہے۔

پانچویں حکمت ہیمیہ کی فص کلام براہیمیہ میں ہے۔

حضرت خلیل کا نام خلیل اس واسطے ہے کہ وہ تمام صفات الہیہ میں سرایا کر گئے تھے اور تمام ذاتی صفات کو گھیر لیا تھا شاعر نے کہا ہے۔

قد تَخَلَّلَتْ مَسَلَاكَ الرُّوحِ مَنِي ۝ وَبِذِ اسْمِي الْخَلِيلِ خَلِيلًا

تو میری روح کے راستوں میں گھس گیا ہے ۝ اور اسی سبب سے حضرت خلیل کا خلیل نام ہوا

اور آپ کا سرایاں جمیع صفات الہی میں ایسا ہے جیسے رنگ کپڑے وغیرہ میں سرایا

کرتا ہے گویا غرق بمنزلہ جوہر کے ہو جاتا ہے اور یہ مثل مکان اور تمکین کے حلوں کے نہیں

ہے یا خلیل اس واسطے ان کا نام ہوا کہ حق تعالیٰ وجود براہیم کی صورت میں سرایا

کر گیا ہو اور ان دونوں سے ہر ایک حکم صحیح ہے کیونکہ ہر حکم کے لئے ایک محل ہے اس حکم سے وہاں ظہور فرماتا ہے اور اس محل سے تجاوز نہیں کرتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق تعالیٰ محدثات کی صفات سے ظاہر ہوتا ہے اور اس سے خود ہی خبر دی ہے اور صفات نقص دوم سے ظہور کرتا ہے اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ مخلوق حق تعالیٰ کی صفات سے من اولہ الی آخرہ ظاہر ہوتا ہے اور تمام صفات حق کے مخلوق کے لئے ثابت ہیں اللہ نے فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام عالم والوں کا پروردگار ہے پس ہر حامد اور محمود کی حمد و ثنا کی غایت اسی کی طرف پلٹتی ہے اور والیدہ يرجع الاکثر کے لئے محمود اور مذموم دونوں کو عام ہے یعنی ہر امر کا وہی مرجع ہے اور اس عالم میں کوئی چیز محمود اور مذموم ہونے سے خالی نہیں ہے جانتا چاہیے کہ جب کوئی چیز کسی چیز میں سریان کرتی ہے تو وہ شے جس میں سریان ہوئی ہے محمول فیہ ہوتی ہے پس متحمل بصفیہ اسم فاعل متحمل اسم مفعول میں مخفی ہوتا ہے اور متحمل اسم مفعول ظاہر ہوتا ہے اور متحمل اسم فاعل اس میں باطن اور نہاں ہوتا ہے اور وہ ظاہر کی غذا ہے جیسے کہ پانی صوف وغیرہ میں جب سریان کرتا ہے تو وہ اس پانی سے بڑھتا ہے اور پھوٹتا ہے پس اگر حق تعالیٰ ہی ظاہر ہے تو خلق اس میں پوشیدہ ہے پس اس وقت میں حق تعالیٰ کے تمام اسماء خلق ہوئے جیسے اُس کا سمیع و بصیر وغیرہ ہے اور اس کی تمام نسبتیں اور اسماء کا نام خلق ہے اور اگر خلق ہی ظاہر ہے تو حق تعالیٰ خلق میں پوشیدہ ہے اور وہی ان سب میں باطن ہے پھر مخلوق کا سمیع و بصیر و ہاتھ و پیر اور سب اشیاء کے قوائے حق تعالیٰ ہی ہوا چنانچہ حدیث صحیح میں اسی طور پر وارد ہے پس اگر ذات حق ان تمام نسبتوں سے خالی ہو تو وہ اللہ نہ رہے گا اور ان نسبتوں کو ہمارے ہی اعیان ثابۃ نے حادث کیا ہے

پس ہم ہی لوگوں نے خود مالا ہو کر اس کو الہ بنایا ہے پس جب تک کہ ہم لوگ نہ پہچانے جاویں وہ نہیں پہچانا جاسکتا ہے اسی لئے حضرت رسول اللہ نے فرمایا کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا تو اس نے اپنے خدا کو پہچانا) کیونکہ آنحضرت تمام مخلوق سے اللہ تعالیٰ کے بڑے عالم تھے اور بعض حکماء اور ابو حامد غزالی نے دعویٰ کیا ہے کہ بغیر عالم کی طرف نظر کرنے کے اللہ جانا جاسکتا ہے یہ دعویٰ غلط ہے ہاں ایک ذات قدیم ازلی البتہ معلوم ہو سکتی ہے اور بغیر مالا کے جانے ہوئے اس ذات کو الہ نہیں جان سکتے ہیں پس مالا اللہ تعالیٰ پر دلیل اور اس کا بتلانے والا ہوا پھر اس کے بعد دوسرے وقت کشف سے تجھ کو معلوم ہو گا کہ حق تعالیٰ خود ہی اپنے نفس پر اور اپنے خدا ہوئے دلیل ہے اور وہ اس اعیان کے حقائق اور اس کے حالات کے موافق نوع نئی نئی صورتوں میں تجلی فرماتا ہے اور یہ کشف و شہود بعد اس کے تم کو ظاہر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی صورت حق تعالیٰ میں ہے اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو حق تعالیٰ میں دکھائی دیتا ہے اور ہر ایک دوسرے کو پہچانتا ہے اور ہم میں کا ہر ایک دوسرے سے متمیز ہے پس ہم لوگوں میں بعض وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ یہ ہماری معرفت ہم لوگوں سے حق تعالیٰ ہی میں واقع ہوئی ہے اور بعض ایسے لوگ ہیں کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ہم لوگوں کی معرفت ہم سے کس میں یا کس حضرت میں واقع ہے میں خدا کے ساتھ اس کے جاننے والوں میں ہونے سے پناہ مانگتا ہوں پھر وہ دونوں کشفوں کے ساتھ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر ہمارے ہی اقتضاء عین سے حکم کرتا ہے نہیں نہیں بلکہ ہم لوگ خود اپنے نفسوں پر اپنے ہی سبب سے حکم کرتے ہیں لیکن یہ حکم علم حق میں ہے اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ

یعنی مجربین پر حق تعالیٰ کے لئے بڑی حجت ہے جس وقت وہ ان باتوں میں حق تعالیٰ کو کہتے ہیں جو ان کے موافق نہیں ہے کہ تو نے کیوں ایسا ہمارے ساتھ کیا پس قیامت کے روز ان پر اصل امر منکشف ہو جائے گا اور یہ وہ امر ہوگا جو اللہ کے عارفوں کو آج یہاں دنیا میں منکشف ہے اور دیکھیں گے کہ حق تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان امور کو نہ کیا ہے جس کا انھوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو حق تعالیٰ نے کیا ہے بلکہ وہ سب امور انھیں سے تھے کیونکہ حق تعالیٰ ان کو اسی حالت پر جانتا تھا جس حالت پر وہ تھے پھر ان حجاب والوں کی حجت باطل ہو جائے گی اگر تم کہو کہ اس قول کا کیا فائدہ ہے قَوْلُ شَاءَ لَهْدَاكُمْ اجمعین یعنی اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دیتا میں کہتا ہوں کہ لَوْ شَاءَ میں لو حرف امتناعی ہے پس یہ مشیت متعین ہوئی اور اس نے اسی حالت کو چاہا جس پر اصل امر ہے لیکن عقل حکم دیتی ہے کہ ممکن ہوا عین شے اور اس کے نفیض دونوں کو قبول کرتا ہے پھر دو عقلی حکموں سے جو واقع ہوگا تو یہ وہی حکم ہوگا جس پر ممکن اپنے ثبوت کے وقت تھا اور لہذا کھر کے معنی لَبَّيْكَ لکھ کے ہیں یعنی اگر چاہتا تو تم پر ظاہر کر دیتا اور اللہ تعالیٰ نے عالم کے ہر ممکن کی چشم بصیرت کو کھولا نہیں ہے تاکہ امر فی نفسہ کو جس حالت میں پر وہ ہے ادراک کرے کیونکہ ممکنات میں بعض اقتضائے عین سے عالم ہیں اور بعض جاہل ہیں اسی واسطے نہ چاہا اور تم سب کو ہدایت نہ دیا اور نہ ایسا چاہے گا اور ایسے ہی ان یسار میں ہے پس کیا ایسی اس کی مشیت ہو سکتی ہے؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی مشیت میں ایک ہی ثبوت ہو رہا ہے اور یہ مشیت ایک نسبت ہے جو علم کے تابع ہے اور علم معلوم کے تابع ہوتا ہے اور یہ علم جو اس کے لئے ہے اس علم کو معلوم میں کوئی اثر نہیں ہے

بلکہ معلوم کو البتہ علم میں اثر ہے پس خود معلوم اس کو وہی امور دیتا ہے جن پر وہ اپنے عین میں ہے۔ اور خطاب الہی اسی قدر پر وارد ہے جس پر مخاطبین کا اتفاق ہے اور اس پر ان کی عقل مقتضی ہے اور ان باتوں پر خطاب نہیں وارد ہوا ہے جو کشف سے حاصل ہوتی ہیں اسی واسطے مومن بہت ہیں اور عارف صاحب کشف تھوڑے ہیں اور ہم لوگوں سے ہر ایک کے لئے ایک مقام معین ہے اور یہ وہ مقام ہے جس کے ساتھ تم ثبوت عین میں تھے پھر اسی مقام کے ساتھ تم اپنے وجود میں ظاہر ہوئے یہ اس وقت ہے جب ثابت ہو جاوے کہ آئینہ حق میں وجود تمہارا ہی ہے اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ اعیان میں حق تعالیٰ کو وجود ہے اور تمہیں نہیں ہے تو بیشک وجود حق میں تم کو حکم ہوگا اور اگر ثابت ہو کہ تم ہی موجود ہو تو بلا شک حکم بھی تمہارا ہوگا اگرچہ اصل میں حق تعالیٰ حکم ہے لیکن وہ فقط وجود کا فیضان تم پر کرتا ہے اور تم پر تمہارا ہی حکم ہے پس تو حمد و ذم دونوں اپنی ہی نفس کی کر اور اللہ تعالیٰ کے لئے صرف فیضان وجود کا حمد باقی رہتا ہے کیونکہ وہ خاص اسی کے لئے ہے تمہارے لئے نہیں ہے پس تو حکموں سے اس کی غفلت ہے اور وجود سے تیری وہ غذا ہے پس حق تعالیٰ پر حکم معین ہے جو تم پر مستعین ہے اور حق تعالیٰ سے تم پر حکم ہے اور تم سے اس پر ہے مگر تیرا نام مکلف رکھا جاتا ہے اور اس کا نام مکلف بصیغہ اسم مفعول نہیں ہے اور تم کو اسی چیز کی اللہ نے تکلیف دی جس کو تم نے زبان حال سے کہا کہ مجھ کو فلاں چیز کی تکلیف دی اور اس چیز کی تم کو تکلیف دی جس حالت پر تم تھے۔

فیحمدنی واحمدہ | پس وہ اپنی صورت پر پیدا کرنے سے میری مدح کرتا ہے اور میں اس کی حمد کرتا ہوں۔

وَيَعْبُدُنِي وَأَعْبُدُهُ

اور میری حاجات کے پورا کرنے میں وہ میری خدمت کرتا ہے اور میں اسکی عبادت کرتا ہوں۔

نَفِي حَالٍ أَقْرَبِيهِ
وَفِي الْأَعْيَانِ أَحَدُهُ
فَيَعْرِفُنِي وَأَنْكَرُهُ
وَأَعْرِفُهُ فَاشْهَدُهُ
فَأَنِّي بِالْعَيْنِ وَأَنَا
أَسْأَعِدُهُ وَأَسْعِدُهُ

میں ایک حال یعنی مقام وحدت اور جمع میں ہم اس کے اقرار کرتے ہیں۔
اور اعیان یعنی مقام کثرت اور مرتبہ تقيسد میں ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔
اور وہ مجھ کو ہر جگہ پہچانتا ہے اور میں اس کو ہر جگہ نہیں پہچانتا ہوں۔
اور ہم اس کو بعض جگہ پہچانتے ہیں اور اس کو مشاہدہ کرتے ہیں۔
اور کہاں سے اس کو ہم لوگوں سے مطلقاً غائب ہو گا کیونکہ ہم لوگ
ظہور اسماء میں اسکی مدد دیتے ہیں اور اپنی ذاتوں میں اس کے
جلال و جمال کو ظاہر کر کے ہم اس کو مسعود کرتے ہیں۔

وَلِذَا لَكَ الْحَقُّ أَوْحِدُنِي
وَأَعْلَمُهُ فَأَوْجِدُهُ
وَبِذَا جَاءَ الْحَدِيثُ لَنَا
وَحَقِيقَ فِي مَقْصِدًا

اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے ہم لوگوں کو موجود کیا۔
تاکہ ہم اس کی جانیں اور اس کو ادراک کریں یا اس کے اسماء کو موجود کریں
اور اسی بارہ میں ہم لوگوں کو حدیث آئی ہے۔
اور ہم لوگوں میں اس کا مقصد پورا ہوا۔

اور جب حضرت خلیل کا یہ مرتبہ ہوا جس کے سبب سے ان کا نام خلیل ہوا تو
اسی لئے انھوں نے ہمانی ایجاد کی اور ابن مسرۃ الجبلی نے ان کو حضرت میکائیل
ملک الارزاق کے ساتھ کیا ہے اور مرزوقین کی غذا رزق سے ہوتی ہے اور
جب رزق ذات مرزوق میں اس طور پر سریان کرتی ہے کہ کوئی عضو بغیر سریان
غذا کے نہیں باقی رہتا ہے تو حضرت خلیل تمام مقامات الہی میں جس کی
تعبیر اسماء سے کرتے ہیں سریان کر گئے کیونکہ غذا مغتذی کے ہر جزو میں
سریان کرتی ہے اور ذات حق میں سوا اسماء کے اجزاء کہاں ہے پھر ان
اسماء میں حق تعالیٰ جل و علا کی ذات ظاہر ہوتی ہے۔

فَنَحْنُ لَهُ كَمَا
ثَبَّتْ اِدِلَّتْ اَوْ
مَحْنُ لَنَا

وَلَيْسَ لَهُ سُوِي كَوْنِي
فَنَحْنُ لَهُ كَنَحْنُ لَنَا
وَلَايَ وَجْهَانِ وَهُوَ اَوَاْنَا
وَلَيْسَ لَهُ اَنَا مَا نَا
وَلَكِنْ فِي مَظَاهِرِ
فَنَحْنُ لَهُ كَمِثْلِ اَنَا

پس ہم لوگ اس کے منظر کمال ہونے سے اسکی غذا ہوئے جیسا کہ ہمارے دلائل نے
اس کو ثابت کیا ہے اور ہم لوگ باعتبار اعیان ثابتہ کے اپنے وجود
غارجی کے غذا ہوئے۔

اور حق تعالیٰ کو سوائے ہم لوگوں کے کمزورین کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔
پس ہم لوگ اس کے مملوک ہوئے جیسے ہم اپنے مملوک ہیں۔
پس ہم لوگوں کو دو جہت ہوئی باعتبار اطلاق کے ہریت اور باعتبار تقييد کے انا
اور حق تعالیٰ کو ہماری انایت سے انایت نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے
لیکن اس کی انایت کا طور ہم لوگوں میں ہے۔
اور ہم لوگ اس کے لئے مثل ظرف کے ہوئے۔

اللہ تعالیٰ اپنے مظاہر کی زبان سے حق فرماتا ہے اور وہی سلوک والوں کو راستہ

بتلاتا ہے۔

پھٹی حکمت حقہ کی نص کل اسحاقیہ میں ہے۔

ض اء بنی ذبیح لقربان
واين ثواج الكيش من فوانيس
وعظمه الله العظيمة
بها وبنالواد من اى ميزان
دلا شك ان البدن اعظم قيمة
وقد نزلت عن ذبيح كيش لقربان
في ايت شعري كيف تاذاته
شخص كيش عن خليفه ترجمان

کیا بنی کے بدلہ ذبیحہ قربت حق کے لئے ذبح ہوتی ہے۔
اور مینڈھے کی آواز انسان کی آواز سے کہاں برابر ہو سکتی ہے۔
اور اللہ عظیم نے ذبیحہ کو اپنی عنایت عظیم فرمایا یہ عظمت ذبیحہ کے جہت
سے ہے یا ہم لوگوں کی جہت سے یہ معلوم یہ کس قسم سے ہے۔
اور شک نہیں ہے کہ بدن قیمت میں اس سے بہت بڑا ہے۔
اور قرب حق کے لئے وہ مینڈھے کے ذبیحہ سے درجہ میں کم ہے۔
کاش کہ یہ معلوم ہوتا کہ ادنیٰ درجہ کا مشغف مینڈھا خلیفہ حسان کی
جگہ کیونکر بالذات نائب متارب ہو سکتا ہے۔

الموتدران الا مرفیه مرتب وفاء لاریاح و نقص الحسرات - فلا خلق اعلیٰ من جہاد و بعدہ نبات علی قدر یكون واوزان و ذوالحق بعد النبت فالکل عارف بخلاقہ کشفاً وایضاح برهان واما المسمی ادم مفید بعقل و فکر و قلادة ايمان بذال قال سهل و المحقق مثلنا لانا وایاھو بمنزلہ احسان

کیا تم کو نہیں معلوم ہے کہ اس بارہ میں حکم الہی مساوات اور ترتیب کو مقتضی ہے اور یہ حکم اذنی کو پورا کرتا ہے اس کو کرنا مستعد کے لئے کمال نہیں ہے اور اس کا نہ کرنا نقصان اور خسار ہے پس کوئی مخلوق جہاد اور اس کے بعد نبات سے اعلیٰ نہیں ہے کیونکہ ان دونوں سے اپنے اپنے قدر اور مرتبہ پر ہیں۔ اور بعد نبات کے ہر ایک حس اور عقل والے ہیں پس ان میں سے ہر ایک اپنے خالق کو کشف اور صاف دلائل سے پہچانتے ہیں اور آدم کا مسمی عقل اور فکر اور ایمان کے طوق سے مقید ہے۔

سہل اور ہمارے ایسے محقق نے بھی اسی کو کہا ہے
کیونکہ ہم اور وہ احسان کے مرتبہ میں ہیں

یہ یہ تفاخر نہیں ہے بلکہ اظہار علیت ہے اور (اما بنعمتہ ربک فحدث) کی امر کی تعمیل ہے اور یہ اس حدیث کی مفہوم سے ملتا ہے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ (انا سید ولد آدم وانا خیرہ) پس یہ تفاخر نہیں ہے اللہ کے انعام بروحانی کا اظہار شرم ہے بلکہ عبد الوہاب شمرانی وغیرہ نے منعم کے انعامات کے اظہار میں مجسم و ضخیم کتابیں لکھی ہیں ۱۱۔ مستدرجم حدیث۔ رسول اللہ سے جبریل نے اعرابی کی شکل میں پوچھا کہ و ما الا حسان یا رسول اللہ آنحضرت نے فرمایا ان یقبل اللہ کانتک تراہ فانہ یراک پس شیخ احمد سہل وغیرہ اسی احسان کے مرتبہ تھے ۱۲۔ مترجم۔ لے سہل سے مراد سہل قسری ہیں۔

فَمَنْ شَهِدَ الْأَمْرَ الَّذِي قَدْ

شَهِدَ تَه يَقُولُ بِقَوْلِي فِي خَفَائِي

وَأَعْلَانِي وَلَا تَلْتَفِتْ وَلَا يَخْلُفْ

قَوْلُنَا وَلَا تَبْدِرِ السَّهْرَاءِ فِي

أَرْضِ عَمِيَانِ

هَمَّ الصُّوَدَّ الْبُكُولِ الَّذِينَ ابْنِي

لَا سَاعَتَا الْمَعْصُومِ فِي نَصِّ قُرْآنِ

پس جس نے اس امر کو مشاہدہ کیا جسے ہم نے مشاہدہ کیا ہے

تو وہ ہمارے ہی قول کو خفیہ اور اعلانیہ کہے گا۔

اور تو اس قول کی طرف التفات نہ کر جو ہمارے قول کے

مخالف ہے اور اس گندم یعنی علم حقائق کو نابیناؤں

کے زمین میں یعنی مجھوین کے استعداد میں نہ پوؤ۔

یہی لوگ صم اور کم ہیں جن کے رسول معصوم ہمارے سنانے کو

اس قول کو نص قرآن میں لایا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری دونوں کی مدد کرے جانتا چاہیے کہ حضرت ابراہیم

خلیل اللہ نے اپنے صاحبزادے کو فرمایا کہ میں خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے

دیکھتا ہوں اور خواب عالم خیال کو کہتے ہیں پھر حضرت ابراہیم نے اس خواب کی

تعبیر فرمائی اور وہ ایک مینڈھا تھا جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے کی

صورت میں ان کو خواب میں دکھلائی دیا تھا اور اللہ نے ان کے صاحبزادے

کی فدیہ حضرت ابراہیم کے وہم سے ذبح عظیم کے ساتھ اسی کبش کو کیا اور اللہ کے

نزدیک ان کے خواب کی تعبیر یہی تھی اور ان کو اس صورت کی خبر نہ تھی پس

تجلی صوری جو عالم خیال میں ہوتی ہے اس کو دوسرے علم کی حاجت ہے جس سے

وہ معلوم کرے کہ اللہ کا اس صورت سے کیا مقصود ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیقؓ کی تعبیر میں ان سے

حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں ایک

امر کو دیکھا جس سے شہداء اور گھئی شکے ہیں اور لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے لے رہے ہیں پس بعض لوگ

بہت لے رہے ہیں اور بعض لوگ تھوڑا لیتے ہیں اور میں نے آسمان سے زمین تک ملی ہوئی میٹھی دیکھی

پھر آپ نے رسول اللہ نے اس کو پکڑا اور اوپر چڑھ گئے پھر دوسرے شخص نے اس کو پکڑا وہ بھی چڑھ گیا

پھر دوسرے نے اس کو پکڑا وہ بھی چڑھ گیا پھر دوسرے نے اس کو پکڑا وہ چھوٹ گئی پھر اس کو پکڑا تب وہ

(بقیہ صفحہ آئینہ)

کیا فرمایا جب انہوں نے تعبیر بیان کی آنحضرتؐ نے فرمایا کہ کچھ تم نے صحیح کہا اور کچھ خلاف اور جب حضرت ابوبکر صدیقؓ نے آپ سے چاہا کہ مجھ کو صحیح اور غلط جو میں نے کہا ہے آپ بتا دیں تو رسول اللہؐ نے ایسا نہ کیا اور اس کے صحت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کو جس وقت ان کو پکارا یہ فرمایا یا ابراہیم! صدقت الرویا یعنی اے ابراہیم! تم نے خواب کو سچ کر دیا اور یہ نہ فرمایا کہ صدقت فی الرویا انہ ایتک یعنی تمہارا خواب سچ تھا کہ وہ تمہارا بیٹا ہے کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اس خواب کی تعبیر نہ کی بلکہ انہوں نے ظاہر صورت کو اختیار کیا جس کو انہوں نے دیکھا تھا اور خواب تعبیر کو چاہتا ہے اور اسی لئے عزیز مصر نے اراکین سلطنت سے کہا کہ میرے خواب کی تعبیر دو ان گفتو للرویا تعبیر ونا اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو اور تعبیر کے معنی صورت خواب کے امر آخر کی طرف تجاوز کرنے کے ہیں پس حضرت یوسفؑ نے گائے کو قحط سالی اور قراخ حالی میں بنال سے تعبیر فرمایا اور اگر حضرت ابراہیمؑ کا خواب سچا ہوتا اپنے صاحبزادہ قرۃ العین کو ذبح کئے ہوتے بلکہ حضرت ابراہیمؑ نے خواب

(حاشیہ صفحہ گذشتہ)

بھی چڑھ گیا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا اے رسول اللہؐ میں اور میرے والدین آپ پر شہرہاں کچھ کو تعبیر فریلنے دیکھے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ اچھا تعبیر کہو حضرت ابوبکرؓ نے کہا کہ اگر اسلام ہے اور گہنی اور شہد جو ٹپکتے ہیں وہ نیست اور علامات ہے اور بہت سے والے قرآن کے زیادہ مزاولت کرنے والے ہیں اور تھوڑے لینے والے کم مزاولت کرنے والے ہیں اور سیر ہی دین حق ہے جس پر آپؐ ہیں اور اس کو اختیار کرتے ہیں اس واسطے اللہ نے آپؐ کو رفعت اور علویت عنایت فرمایا پھر اس کو دوسرا شخص اختیار کرے گا وہ بھی کامیاب ہوگا پھر ایک دوسرا اختیار کرے گا وہ بھی کامیاب ہوگا پھر اس کو دوسرا اختیار کرے گا اس سے وہ دین چھوٹ جائے گا پھر اس کو اختیار کرے گا تب وہ کامیاب ہوگا رسول اللہؐ نے فرمایا کہ تم نے کچھ صحیح کہا اور کچھ تم نے خلاف کہا ۱۲ مستزحم۔

کو قصداً سچ بنا دیا کہ وہ عین ان کے صاحبزادہ تھے اور اسی واسطے اللہ کے نزدیک ذبح عظیم انھیں کے صاحبزادے کی صورت میں ہوئی پس حق تعالیٰ نے ان کی طرف سے فدیہ دلایا کیونکہ حضرت ابراہیم کے ذہن میں وہ سچا خواب تھا اور یہ صل میں اللہ کے نزدیک فدیہ نہ تھا پھر جس نے اس کو ذبح کرنا تصور کر لیا اور خیال نے اس کو ابن ابراہیم مان لیا اور اگر وہ خیال میں منٹھے کو دیکھتے تو اس کو ابن یا کسی دوسرے امر سے تعبیر کرتے پھر اللہ نے فرمایا کہ ان ہذا المہوالبلد المبین یہ صاف ان کا امتحان تھا یعنی صریح آزمائش تھی یعنی یہ ان کے علم کا امتحان تھا کہ محل خواب جس تعبیر کو مقتضی ہے اس کو ابراہیم سمجھ سکے ہیں یا نہیں کیونکہ حق تعالیٰ جانتا ہے کہ محل خواب تعبیر کو مقتضی ہے پس ابراہیم حلیل اللہ نے اس میں غفلت کی اور محل کو اس کا حق نہ دیا اور اسی سبب سے انھوں نے خواب کو سچ کر دیا جیسا کہ تقی ابن مغلہ امام صاحب سند نے کہا ہے انھوں نے حدیث صحیح میں سنا جو ان کے نزدیک ثابت تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ من رانی فی المنام فقد رانی فی الیقظہ فان الشیطان لا یتمثل علی صورتی یعنی جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا تو اس نے مجھ کو عالم بیداری میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت پر متمثل نہیں ہوتا ہے پس تقی بن مغلہ نے آنحضرت کو خواب میں دیکھا اور آنحضرت نے ان کو اس خواب میں دودھ پلایا پھر تقی ابن مغلہ نے اس خواب کو سچ بنایا اور قے کرنا چاہا پس ان کی قے میں دودھ گرا اور اگر وہ خواب کی تعبیر کرتے تو وہ دودھ علم ہوتا پھر اللہ نے ان کو علم کثیر سے دودھ کے پینے کے مقدار پر محروم کیا گیا تم نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دودھ کا پیالہ دیا گیا پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس قدر پیا کہ میرے ناخنوں سے

سیری ظاہر ہوئی پھر میں نے اپنا جھوٹا عمر کو دیا آپ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہؐ آپ نے اس کی کیا تعبیر فرمائی آپ نے فرمایا کہ علم اس کی تعبیر ہے اور آنحضرتؐ نے اس کو دو دھڑی خواب کی صورت پر رکھا کیونکہ آپ محل خواب اور مقتضائے تعبیر کو جانتے تھے اور یہ معلوم ہے کہ رسول اللہؐ کی وہ صورت جس کو جس نے مشاہدہ کیا ہے وہ مدینہ منورہ میں مدفون ہے اور آنحضرتؐ کی صورت روح اور ان کی لطیف جان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی نے اپنی صورت روٹی کو دیکھا ہے اور تمام روہیں اسی درجہ میں ہیں پھر آنحضرتؐ کی روح مبارک خواب دیکھنے والے کے لئے اس جسد کی صورت میں متجسد ہوتی ہے جس جسد پر آنحضرتؐ نے وفات فرمائی ہے اور ممکن نہیں ہے کہ شیطان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت پر خواب میں نمودار ہو کیونکہ خواب دیکھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عصمت اور شان نبوی کی عظمت ہے اسی لئے جو کوئی آنحضرتؐ سے خواب میں مشرف ہوتا ہے تو وہ سب چیزوں کو خواہ اوامر ہو یا نواہی ہوں یا کوئی خبر ہو آپ سے لیتا ہے جیسے کہ عالم حیات میں کل احکام کو آپ سے باقتضائے لفظ لیتا تھا یعنی وہ لفظ جو آپ سے صادر ہو یا کسی حکم پر بالنص یا ظاہر یا مجمل یا متشابہ کسی اقسام لفظ سے دلالت کرتا ہو پس وہ باعتبار لفظ کے بغیر تعبیر کے حکم کو قبول کرتا ہے پھر اگر رسول اللہؐ نے خواب میں اس کو کوئی چیز مرحمت فرمائی تو اسی شے میں تعبیر کی جاتی ہے اور اگر وہ چیز محسوسات میں اسی طرح سے ظاہر ہو جیسے وہ خیال میں تھی تو اس خواب میں تعبیر کی حاجت نہیں ہے اور اسی قدر پر حضرت خلیل علیہ السلام اور امام تقی ابن مغلہ نے اعتماد کیا اور اسی پر وہ دونوں کار بند ہوئے اور حجب خواب کو یہ دو جہت ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس بارے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا اور ان سے کہا

ادب سکھایا کیونکہ مقام نبوت اس کی مقتضی تھی تو میں نے حق تعالیٰ کی کسی صورت پر دیکھے جانے میں جانا جس کو دلیل عقلی روکتی ہے کہ ہم اس صورت کو کسی امر مشروع کے ساتھ تعبیر کریں اور وہ تعبیر باعتبار رائی بینی دیکھنے والے کے حالت کے ہوگی یا باعتبار مکان کی حالت کے ہوگی جس میں اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا ہے یا باعتبار دونوں حالتوں کے ہوگی اور اگر اس صورت کو عقل نہ منع کرے تو ہم اس کو اسی صورت پر چھوڑ دیں گے جس صورت پر ہم نے اس کو دیکھا ہے جیسے ہم قیامت میں حق تعالیٰ کو کامل اور صحیح و سالم صورت پر دیکھیں گے

وَاللّٰهُ الْوَاحِدُ الرَّحْمٰنُ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ
اور حق تعالیٰ واحد رحمن کے لئے ہر محل میں
فَاِنْ قَالَتْ هٰذَا الْحَقُّ قَدْ تَكَصَّدًا
اور اُسی کو کہو کہ یہی حق ہے تو تم پہنچے ہو
وَمَا حَكْمُهُ فِي مَوْطِنٍ دُونَ مَوْطِنٍ
اور حق تعالیٰ کے حکم یا حالات کسی خاص محل کے

صورتیں ہیں جو مخفی اور ظاہر ہیں
وَاِنْ قُلْتُمْ اَمْرًا خَرَانَتْ عَابِ
اور اگر تم کہو کہ کوئی دوسرا امر ہے تو تم تعبیر کرتے ہو
وَلَكِنَّهُ بِالْحَقِّ لِلْمَخْلُوقِ سَافِرٌ
مخصوص اور دوسری محل سے منتقل نہیں ہے بلکہ اس کے
حکم اور حالات تمام خلق میں ہر ایک حق سے ظاہر اور آشکارا
عقول پر ہر حال میں علیہ تبار
تو عقل اس کو روکتی اور محبت اور براہین کے ساتھ اس پر پیش آتی ہے۔

اِذَا مَا تَجَلَّى لِلْعِيُونِ تَرْدَةً
اور جب وہ ہماری آنکھوں میں تجلی کرتا ہے

یَسْمٰی خِیَالَ وَالصَّحِیْحِ الْوَاضِعِ
یعنی متعبر مثالی اور صور حسی میں مشاہدہ کرتے ہیں
اور وہ اسکی تجلی کو ان میں قبول کرتے ہیں۔

وَيَقْبَلُ فِي مَحَلِّ الْعُقُولِ وَفِي الَّذِي
اور صحیح نظر والے اسی کو منظر عقل یعنی عالم
تنزیہ اور عالم خیال۔

حضرت ابوزید بسطامیؒ اس مقام میں فرماتے ہیں کہ اگر عارف باللہ کے قلب کے

ایک زاویہ میں غرش اور جو کچھ اس کے نیچے ہے کروڑ ہا بلکہ اس کے صد چند سما جائے
تو عارف کو اسکی حس تک نہ ہوگی اور عالم اجسام میں ابویزید بسطامیؒ کی اسی قدر
وسعت تھی اور میں کہتا ہوں کہ اگر عارف کے قلب کے ایک زاویہ میں غیر متناہی
چیزوں کے وجود کو ان کے عین موجد کے ساتھ متناہی فرض کریں تو اس کے علم
میں ان چیزوں کی اس کو حس تک نہ ہوگی کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ قلب میں
حق تعالیٰ سما جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی اس کو سیری نہیں ہوتی ہے کیونکہ
اگر وہ بھر جاوے تو سیری ہو اور ابویزید بسطامیؒ نے اسی کو کہا ہے اور میں نے بھی
تم کو اس مقام پر اپنے قولوں میں تنبیہ کیا ہے اور وہ یہ ہیں۔

یا خالق الاشیاء فی نفسہ انت لما تخلقتہ جامع
لے اپنے نفس میں چیزوں کے پیدا کرنے والے
تخلاق ما لا ینتھی کو نہ
اپنے نفس میں ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جس کا وجود
لو ان ما قد خلق اللہ ما
کر تمام مخلوق کو اللہ میرے قلب میں پیدا کرے
مَنْ وَصَّی الخلق فما ضاق عن
لے سننے والو جو حق تعالیٰ کو سما گیا ہے تو وہ خلق
ہر انسان اپنے خیال میں قوت و اہم سے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جس کا وجود
سوائے خیال کے خارج میں نہیں ہوتا ہے اور یہ عام امر ہے اور عارف اپنی ہمت
سے ان چیزوں کو پیدا کرتا ہے جن کا وجود خارج محل ہمت میں ہوتا ہے لیکن اسکی
ہمت ہمیشہ اس کی حفاظت کرتی رہتی ہے اور یہ حفاظت اس کی ہمت کو تھکا
نہیں ہے یعنی اس کی ہمت اس چیز کی حفاظت سے نہیں تھکتی ہے جس کو اسی

ہمت نے پیدا کیا ہے اور جب عارف پر اس مخلوق کی حفاظت سے غفلت طاری ہوتی ہے تو وہ مخلوق جس کو اس نے پیدا کیا ہے معدوم ہو جاتی ہے مگر جب وہ عارف جو تمام حضرات کا ضابطہ ہو اور مطلقاً اس پر غفلت نہ طاری ہوتی ہو بلکہ تمام حضرات سے ایک کا ہمیشہ وہ مشاہد رہتا ہو تو جب یہ عارف کسی چیز کو اپنے ہمت سے پیدا کرے اور اس کو یہ احاطہ کامل ہو تو وہ مخلوق اسی کی صورت پر تمام حضرات میں ظاہر ہوگی اور صورت ہی ایک دوسرے کی حفاظت کرے گی۔

پھر جب یہ عارف کسی ایک حضرت یا چند حضرات سے غافل ہو اور ایک حضرت کا ہمیشہ مشاہد اور محافظ ہو کیونکہ اس میں اس کے مخلوق کی صورتیں ہیں تو اس کی ایک صورت کی حفاظت کرنے کے سبب سے تمام صورتیں ان حضرات میں محفوظ رہیں گے جس سے وہ غافل ہے اور تمام حضرات سے غفلت کرنا کامل اور غیر کامل کسی کو صحیح نہیں ہے کیونکہ غفلت عام خلائق اور خواص کسی کو کبھی عام نہیں ہے اور میں نے یہاں ایک ایسے راز کو ظاہر کیا ہے کہ اہل اللہ ہمیشہ ایسے رازوں کے نہ ظاہر کرنے پر کوشش یلغ کرتے آئے ہیں اور اس کو لوگوں سے چھپاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے اس دعوے کی زد ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کے ساتھ ہیں اور اس میں فناء ہیں اور حق تعالیٰ کو کسی چیز سے غفلت نہیں ہے اور بندہ کو ضرور ہے کہ ایک سے غفلت ہو اور ایک سے ہنویس بندہ باعتبار اس چیز کے حفظ کے جس کو اس نے پیدا کیا ہے کہہ سکتا ہے کہ میں حق ہوں لیکن بندہ کی حفاظت اس صورت کے لئے اسی نہیں ہے جیسے حق تعالیٰ کی حفاظت اس صورت کے لئے ہوتی ہے۔

اور میں نے فرق بیان کیا کہ بندہ اس صورت سے ایک حضرت میں غافل ہے اور دوسرے میں اس سے غافل نہیں ہے اور حق تعالیٰ کو کبھی کسی وجہ سے غفلت نہیں ہوتی ہے پس اس سے بندہ حق تعالیٰ سے متمیز ہوا اور اللہ تعالیٰ کا حفظ اپنے مخلوقات کو اس طرح نہیں ہے بلکہ وہ ہر صورت کی بالیقین حفاظت فرماتا ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں مجھ کو مکاشفہ میں خبر دی گئی ہے اور اس کو کسی نے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے سوا اس کتاب کے کہ اس میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے اور یہ مسئلہ دمانے میں درمتم اور یکتا و بے مثل و بے نظیر ہے پس تم اس کو کبھی نہ بھولو اور اس کی غفلت سے بچو کیونکہ جس حضرت میں کہ تم کو صورت کے ساتھ حضور باقی رہتا ہے اس کی مثال اس کتاب کے مانند ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب یعنی میں نے اس کتاب میں کوئی چیز کم نہیں کی کیونکہ یہ کتاب واقع اور غیر واقع دونوں کو جامع ہے اور اس کو وہی سمجھے گا جو بذاتہ قرآن ہو یعنی علم حقائق کا کتاب جامع ہو کیونکہ اہل تقویٰ کے لئے اللہ تعالیٰ ایک نور فارق کو پیدا کرتا ہے اس سے حق اور باطل میں امتیاز حاصل ہوتی ہے اور تقویٰ باللہ اور تقویٰ فی اللہ بقاء و بعد الفناء کے وقت حاصل ہوتے ہیں اور تقویٰ کے ہر مراتب کو فرقان یعنی امرفارق لازم ہے اور ان فرقانوں میں بڑا فرقان یعنی فارق وہ ہے جو مقام فرق بعد الجمع میں ہوتا ہے اور یہ فرقان بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا میں نے اس مسئلہ میں ذکر کیا ہے کہ اس سے بندہ اور رب میں تمیز حاصل ہوتی ہے اور یہ فرقان اور فرقانوں میں ہدایت ہی عالی ہے۔

ووقتاً یکون العبد عبداً بلا اقامۃ
اور کبھی بندہ یعنی انسان کامل یہی بندہ ہوتا ہے

فوقتاً یکون العبد رباً بلا اشیاء
پس کبھی بندہ صفات الہی سے بیشک ہوتا ہے

فان كان عبداً كان بالحق واسعاً وان كان رعباً كان في عيشة ضنك

پس جب بندہ ہوتا ہے تو حق کے سب سے صاحبِ وسعت ہوتا ہے اور جب رعب ہوتا ہے تو نہایت ہی تنگ زندگی میں ہوتا ہے

فمن كونه عبداً يرى عين نفسه ويتسع الأمل ميثه بلا شك

پس وہ بندہ ہونے کے جب دیکھے اپنے نفس کو عاجز و کمزور اور اس وقت بیشک حدِ کثرت کی امیدیں وسیع ہوتی ہیں

ومن كونه رعباً يرى الخلق كله

اور وہ رعب ہونے کے جب دیکھے تمام خلق ملک اور

وعجز عما طأ به بذاته

اور وہ بذاتہ ان کے مطابق کچھ پورا کرنے سے عاجز

یا اس حکم سے روتے ہوئے دیکھتے ہو۔

فقد ذهب بالمعاليق في النار والسبك

تاکہ تو اس تعلق کے سب سے آگ میں جاے اور سبک کے

لئے تو دوزخ میں ڈالا جاوے۔

ساتویں حکمت علیہ السلام کی فص کلمہ اسماء علی میں ہے

جاننا چاہیے کہ اسم اللہ مسمی کا احدی الذات اور کل بالاسماء ہے (یعنی اسکی ذات

میں کثرت نہیں ہے اس کی ذات واحد ہے اور اس کے جہات میں کثرت ہے۔

اسی واسطے وہ باعتبار اسماء کے کل ہے) اور ہر موجودات کے لئے اللہ تعالیٰ

سے اس کا حب خاص ہے اور اللہ کا کل اسماء سے اس کے لئے رب ہوتا

محال ہے اور احدیت الہی میں کسی کا قدم نہیں ہے کیونکہ احدیت ذاتی کے بارے

میں یہ نہیں بولتے ہیں کہ تھوڑا اس کا ایک کے لئے ہے اور تھوڑا اس سے دوسرے

کے لئے ہے کیونکہ احدیت تبعیض اور تجزئی کو قبول نہیں کرتی ہے پس اس کی

احدیت کل اسماء کا مجموع ہے اور وہ اسماء اس ذات میں بالقوہ تھے اور بعد
 وہ شخص ہے جو اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہو اور عالم میں جتنی چیزیں
 ہیں وہ سب اپنے رب کے نزدیک ایک ہی مرضی اور پسندیدہ ہیں کیونکہ وہ سب
 مرلوب ہیں انھیں پر ربوبیت واقع ہوتی ہے پس مرلوب اپنے رب کے نزدیک
 مرضی اور پسندیدہ ہوا اس واسطے وہ محبوب ہوا اور اسی سبب سے سہل نے
 کہا ہے کہ ربوبیت کا ایک ازہ ہے اور وہ تو ہی ہے ہر ہر معین کے وہ مخاطب ہو کر
 یہ کہتے ہیں کاشکے وہ راز ظاہر ہو جاوے تو ربوبیت باطل ہو جاوے اسی واسطے
 سہل نے اس راز کے ظہور کے امتناع سے اس پر (لو) حرف امتناعی داخل
 کیا ہے اور وہ راز ظاہر نہ ہو گا اس واسطے ربوبیت بھی کبھی باطل نہ ہوگی کیونکہ
 عین کو اسی کے رب سے وجود ہے اور عین ہمیشہ دنیا یا برزخ یا آخرت میں
 باقی رہے گا لہذا ربوبیت بھی ہمیشہ رہے گی اور باطل نہ ہوگی اور کل پسندیدہ
 چیز محبوب ہوتی ہے اور محبوب کے کل افعال بھی محبوب ہوتے ہیں پس کل
 افعال اس کے حسب مرضی اور پسندیدہ ہوئے کیونکہ یہ فعل عین کا نہیں ہے بلکہ
 یہ فعل اس کے رب کا ہے جو اس میں ظاہر ہے۔ پس عین کو اس کی صرف فعل
 کی نسبت کئے جانے سے تسکین ہوئی اور عین بھی اس سے راضی ہوا جو ہمیں
 یا اس سے اس کے رب کے افعال ظاہر ہوتے ہیں اور وہ افعال بھی پسندیدہ
 اور مقبول ہوئے کیونکہ ہر فاعل یا صانع اپنے فعل سے یا صنعت سے راضی ہوتا ہے
 کیونکہ یہ اپنے فعل یا صنعت کا اصلی حق پورا کر چکا اللہ پاک نے فرمایا اعطی کل
 شئ خلقاً شرھدی یعنی اللہ بیان کر چکا کہ اس نے ہر چیز کو اس کی خلقت
 سے دی پس وہ نقصانی یا زیادتی نہیں قبول کر سکتی ہے پس اسماعیل علیہ السلام
 اس کی اطلاع سے جس کو میں نے ذکر کیا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ اور

برگزیدہ ہوئے اور اسی طرح ہر موجود اپنے رب کے نزدیک برگزیدہ ہے اور جب ہر
 موجود اپنے رب کے نزدیک برگزیدہ ہو تو اس بنا پر یہ نہیں لازم آتا ہے کہ وہ
 دوسرے عباد کے رب کے نزدیک بھی برگزیدہ اور مقبول ہو (یعنی ضرور نہیں ہے
 کہ مفضل کا عبادی کے نزدیک بھی برگزیدہ ہو) اور حضرت اسماعیل کے برگزیدگی
 کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے ربوبیت کو کل مجموع سے لیا تھا اور ایک رب سے نہ
 لیا تھا پس ان کو کل سے وہی تعین ہوا جو ان کی استعداد کے مناسب تھا پھر
 وہی متین ان کا رب ہوا اور کوئی شخص حق تعالیٰ کو احدیت میں متبع کہا ہے
 کیونکہ جب تم حق تعالیٰ کو اس تجلی سے دیکھو گے تو وہ اپنا دیکھنے والا خود ہی ہے
 اور ہمیشہ وہ اپنا دیکھنے والا خود ہی رہا اور اگر تم حق تعالیٰ کو اس کی تجلی سے اور
 اپنے نفس سے دیکھو تو بھی یہاں احدیت زائل ہو گئی کیونکہ نظرۃ میں تاو خطا
 کی ضمیر بعینہ عین منظور نہیں ہے پس ضرور ہے کہ اس میں کسی نسبت کا وجود
 ہو جو ناظر اور منظور دو امر دن کو مقتضی ہوئی اور یہاں اشیانیت کے پائے
 جانے سے احدیت زائل ہو گئی اور جب حق تعالیٰ نے اپنے نفس کو خود ہی
 دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہی اس وصف میں ناظر اور منظور دونوں ہے پس مقبول
 اور برگزیدہ چیز کا مطلقاً مقبول اور برگزیدہ ہونا صحیح نہیں ہے مگر اس وقت
 جب اس میں ان کل فلوں کا استعداد ہو جو رب الارباب مقبول کرنے والے
 سے ظاہر ہوتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اعیان پر اس واسطے
 فضیلت ہوئی کہ حق تعالیٰ نے ان کو اس صفت سے موصوف فرمایا ہے کہ وہ
 اپنے رب کے پاس مقبول اور برگزیدہ تھے اور اسی طرح ہر نفس مطمئنہ کو کہا گیا کہ
 ارجع الی ربک یعنی تو اپنے رب کی طرف رجوع ہو پس حق تعالیٰ نے
 نفس مطمئنہ کو بھی فرمایا کہ تو اپنے اسی رب کی طرف رجوع ہو جو حضرت الہی سے

تیرا طالب ہے اور جس کے کمال اور انوار کی تو منظر ہے پس نفس مطمئنہ نے کل
 ارباب سے اپنے رب کو بخوشی و رضا پہچان لیا فَاَدْخُلِي فِي عِبَادِي اور
 میرے ان بندگان خاص کے زمرہ میں داخل ہو جانے کو عبودیت خاصہ کا مقام
 حاصل ہے اور وہ عباد جو اس آیت میں یہاں مذکور ہیں یہ سب وہ عبد ہیں
 جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا ہے اور اپنے ارباب پر اور ارباب سے
 کفایت اور آنکھیں قصر کر لی ہیں اور باوجود احدیت عین کے دوسروں کے رب
 کو نہیں دیکھتے ہیں اور ان ارباب میں احدیت عین کی ضرور ہے وَادْخُلِي
 جَنَّتِي اور میری جنت میں داخل ہو جا جو میرا حجاب اور پردہ ہے اور تو ہی
 میری جنت ہے پس تو اپنی ہی ذات میں غنی اور مستتر ہو جا کیونکہ میں تجھ ہی
 سے پہچانا جاؤں گا جیسے کہ تو مجھ سے موجود ہے پھر جس نے تجھ کو پہچانا اس
 نے مجھ کو پہچانا کیونکہ تیری حقیقت میں ہی ہوں اور جب میں نہ پہچانا جاؤں گا
 تو تو بھی نہ پہچانا جائے گا اور جب تو اپنے نفس میں داخل ہونا چاہے گا تو تو
 اس میں داخل ہو جائے گا پھر تو اپنے نفس کو دوسری معرفت سے پہچانے گا
 اور یہ معرفت اس معرفت کے سوا نہ ہوگی جس سے تو نے نفس کو خدا سے پہچانے
 سے پہچانا تھا پھر تجھ کو دو معرفتیں حاصل ہوں گی ایک معرفت نفس اور رب
 کی باعتبار تیرے نفس کے ہوگی اور دوسری معرفت نفس اور رب کی باعتبار
 رب کے ہوگی اور باعتبار تیرے نفس کے نہ ہوگی۔

فانت عبدٌ وانت ربٌّ
 پس تیری بندہ ہے اور تو ہی رب ہے
 دانت ربٌّ دانت عبدٌ
 اور تو ہی رب ہے اور تو ہی بندہ ہے
 لمن له فيه انت عبد
 جس میں تو اس کا بندہ ہے
 لمن له في الخطاب عهد
 جس کا قول الست میں مسابہ ہے

فكل عقد عليه شخص ^ف يخلد من سواء عقد

اور ہر معاہدہ پر ایک ایک شخص ہے اسکی وہی مخالفت کرتا ہے جس کو اس کے سوا معاہدہ اور جب اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوا تو وہ لوگ مقبول اور برگزیدہ ہوئے اور حضرت ربوبیت اور حضرت عبودیت میں مثلین کی تقابل ہے اور دو مثل و وحد ہوتے ہیں کیونکہ مثلین ایک جگہ جمع نہیں ہوتے ہیں اور ان میں امتیاز محل سے حاصل ہوتا ہے کیونکہ حقیقت میں دونوں کی امتیاز نہیں ہے اور حضرت عبودیت اور ربوبیت میں ہر شے ایک دوسرے سے متمیز ہے۔

فلو يبق الا الحق لو يبق كايين وما تمه موصول ولا ثوبان

پس مقام وحدت میں سوائے حق تعالیٰ کے کوئی نہ رہا اور کوئی موجودات سے نہ رہا اور یہاں وحدت میں نہ کوئی داخل موصول رہا اور نہ کوئی حقیقت مفارق اور مبائن باقی رہا۔ بد اجاء برهان العيان فماری بعيني الاعيان اذ اعاني اور برهان کشف بھی اسی کو لایا ہے اور جب میں معائنہ کرتا ہوں تو سوائے اس کے میں نے اور کسی کو اپنے دونوں آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہوں۔

ذالك ليمحشى رقيه وہ مقام رضا ان کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو دونوں کے مابہ الامتیاز کا علم حاصل ہے اور اس تمیز پر موجودات میں ان چیزوں کے ساتھ بعض اعیان کا جہل جس کو عالم باللہ لایا ہے ہمارے لئے کافی دلیل ہے پس اس سے بندوں میں باہم تمیز اور فرق حاصل ہوئی اور اس بندوں کے تمیز سے ارباب میں بھی باہم تمیز واقع ہوئی اور اگر ان ارباب میں باہم تمیز نہ ہوتی تو ہر اسم الہی کی تفسیر میں کل الوجہ انھیں چیزوں سے ہوتی جن سے دوسرے اسم کی تفسیر ہوتی ہے کیونکہ اسم معز کی تفسیر اسم مذل کی تفسیر سے نہیں کی جاتی ہے اور اسی طرح اور اسماء ہیں اور یہ ظاہر ہے لیکن معز احدیت کی جہت سے عین مذل ہے چنانچہ ہم ہر اسم میں کہتے ہیں کہ وہ ذات پر دلیل ہیں اور باعتبار ہویت کے حقیقت پر دال ہیں

پس سب کا سہی ایک ہی ہوا اور باعتبار سہی یعنی ذات کے مفرعین مذل سے اور باعتبار نفس اسم اور اس کے حقیقت کے مفرعین مذل نہیں ہے کیونکہ عقل میں ایک کلمہ ہر کلمہ کے

فلا تنظر الی الحق

پس تو حق تعالیٰ کی طرف ان موجودات سے

ولا تنظر الی الخلق

اور تو مخلوق کو حق تعالیٰ سے باہر نہ دیکھ

وشره و شبهه

اور تو اس کی تنزیہ اور تشبیہ کر

وکن فی الجمع ان شئت

اور بعد اس کے اگر تو چاہے تو مقام جمع میں

تحر بالکل ان کل

اور اگر تمام بندگان خدا اپنے کمالات سے ظاہر ہوں

فلا تفنی ولا تبغ

اور تو باعتبار حقیقت کے فنا ہو گا اور نہ

تو باعتبار خلقت کے باقی رہے گا۔

ولا یلقی علیک الوحی

اور وہ وحی جو تم پر آتی ہے وہ غیر من القاء

نہیں ہوتی ہے۔

فتعریہ عن الخلق

خارج میں نہ دیکھ اور تو لباس خلق کو حق تعالیٰ کو ہرگز نہ کر

وتکسوه سوئے الخلق

اور تو خلق کو سوئے حق کے اور کوئی لباس پہنا

وتعرفی متعدد الصدق

اور متعدد صدق میں (جو قرآن میں آیا ہے) مقام کر

وان شئت ففی الفرق

اور اگر تو چاہے تو مقام فرق میں رہ

تبدی فصب المسق

تو تو ہی اس جو لا نگاہ کے نیزوں کو گھیر لیا

ولا تفن ولا تبغ

اور نہ اعیان مطلقاً فنا ہوں گے اور نہ وہ

مطلقاً باقی رہیں گے۔

فی غیر ولا تلقی

اور تو بھی اس وحی کو ربوبیت کے اعتبار

سے اپنے غیر پر القاء نہیں کرتا ہے۔

اور حق تعالیٰ کی ثناء اور حمد صدق وعدہ پر ہے اور صدق وعید پر نہیں ہے اور حق تعالیٰ بالذات

ثناء محمود کا طالب کسی اسطے ذات حق کی ثناء وعدہ کو پورا کرنے سے آتی ہے اور وعید کے پورا

کرنے سے اس کی ثناء نہیں آتی ہے بلکہ وعید سے درگزر کرنے میں اس کی ثناء آتی

ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تحسبن اللہ تخلف وعدہ رسولہ یعنی تم اللہ تعالیٰ کو

اپنے رسولوں کے وعدوں کا خلاف کرنے والا کبھی نہ جانا اور وعیدوں کا خلاف کرنے والا نہ فرمایا بلکہ فرمایا تجاؤن عن سیئاتھو یعنی وہ ان کے برائیوں سے درگزرے گا اور اسمعیل علیہ السلام کی تعریف کی کہ وہ وعدہ کو پورا کرنے والا تھا اور حق تعالیٰ کے بارے میں وقوع وعید کا امکان زائل ہو گیا کیونکہ اس مکان کے وقوع میں امر مرجح کی حاجت تھی اور وہ مرجح گناہ تھا جس سے درگزر ہوا پس اب مرجح باقی نہ رہا۔

فلیرثق الاصادق الوعد و حدیث
اب تھا صادق الوعدہ ہی باقی رہ گیا
وما الوعد الحق عین یحسان
اور حق تعالیٰ کے وعید کا کوئی عین مشاہدہ نہ رہا
علی لذۃ فیہا لعلو مبایین
لذات میں وہ لوگ ایک لذت میں ہوں گے
و بینہما عند العلی تبائی
و بینہما عند العلی تبائی
اور ان دونوں نعمتوں میں تمیزی کا فرق ہے
و ذلک لہ کا لقسر و القشر صابین
اور یہ نام اس نعمت کے لئے مثل چھلکے کے ہے
اور چھلکا اندر کے مغز کا محافظ ہوتا ہے۔

و غیر جنان الخلد فالکامر واحد
اور وہاں کی نعمت خلد پر ایک نعمت کی مانند ہے
یسعی عذاب العذوبتہ طعیہ
اور اسکی شیرینی مزہ کے سبب اس لذت
کا نام عذاب رکھا گیا۔

آنکھوں حکمت وحی کی نص کلمہ یعقوبی میں ہے

دین کی دو قسم ہیں ایک دین حق کے نزدیک اور ان لوگوں کے نزدیک جن کو حق تعالیٰ نے معرفت دی ہے اور ان کے نزدیک ہے جن کو اس نے معرفت دی ہے جس کو حق تعالیٰ نے معرفت عنایت فرمائی ہے اور دوسرا دین خلق کے نزدیک ہے اور اللہ نے اس میں اعتبار کیا ہے اور وہ دین جو حق تعالیٰ کے نزدیک ہے یہ وہ ہے جس کو اللہ نے مقبول فرمایا ہے اور دین خلق پر اس کو رتبہ عالی بخشا ہے۔ اللہ نے

فرمایا وَصَّيْ بِهَا اِبْرَاهِيْمَ وَيَعْقُوْبَ يَا بَنِيَّ اللّٰهُ اصْطَفٰ لَكُمْ الدِّيْنَ فَخَلَا
 تَمُوْثٰى اِلَّا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ابراہیم اور یعقوب نے اسی دین کی وصیت
 کی کہ اے میرے فرزند ان تحت جگر اللہ نے تم لوگوں کے لئے دین کو مقبول اور
 برگزیدہ کیا ہے پس تم کوشش کرو کہ تمہارا خاتمہ اسی دین پر اسلام کے حالت
 میں ہو یعنی اس دین کے فرمانبرداری اور اطاعت پر خاتمہ بخیر ہو اور دین پر الف
 تعریف اور عہد کالایا ہے اس واسطے دین مخاطب کو معلوم اور جانا ہوا ہے اور
 وہ اللہ پاک کے اس قول میں ہے اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا سِلَامٌ اللّٰهُ
 کے نزدیک اسلام ہی دین ہے اور اسلام کے معنی اطاعت اور فرمانبرداری
 کے ہیں پس دین تمہاری اطاعت ہی سے مطلب ہے اور اس میں شک نہیں
 ہے کہ فرمانبرداری بندہ سے ہوتی ہے اس لئے دین بندہ ہی سے ہوا اور خدا کے
 نزدیک کا دین بھی شریعت ہے جس کے تم مطیع اور منقاد ہو پس اطاعت کرنا
 دین ہے اور یہ شریعت جس کو اللہ نے مشروع کیا ہے ناموس ہے پس جو کوئی ان
 احکام کی اطاعت سے موصوف ہو جس کو اللہ نے مشروع فرمایا ہے تو اسی نے
 دین کو قائم کیا یعنی اس کو وجود میں لایا جیسے وہ نماز کو قائم کرتا ہے یعنی اس کو
 وہ وجود میں لاتا ہے پس بندہ ہی دین کا موجود کرنے والا ہوا اور حق تعالیٰ
 ان احکام کا واضح ہوا اور اطاعت عین تمہاری ہی فعل ہے پس دین تمہارا
 ہی فعل ہے اور تم اسی سے سعید ہوئے جو تم سے وجود میں آیا اور جیسے کہ تمہارے
 لئے سعادت کو اسی نے ثابت کیا جو تم سے افعال وجود میں آئے ہیں اسی طرح
 اسماء الہی کو اسی کے افعال نے ثابت کیا ہے اور تم ہی لوگ اسماء الہی ہو
 اور یہ افعال محدثات ہیں پس اسی کے آثار یعنی ماسوا سے اس کا نام اللہ
 ہوا اور تمہارے ہی آثار سے تمہارا نام سعید ہوا پس جب تم دین کو قائم کرو گے

اور ان احکام کے تم مطیع اور منقاد ہو گے جس کو اللہ نے تمہارے لئے مشروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو اپنی منزلت اور مرتبت عنایت فرمادے گا اور انشاء اللہ میں انقیاد کے معنی میں بسط اور تفصیل کروں گا جس سے کوئی بڑا فائدہ واقع ہو گا اور اس کو اس دین کے بیان کرنے کے بعد لکھوں گا جو خلق کے نزدیک ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ معتبر ہے پس دین بالکلیہ اللہ ہی کے لئے ہے اور اس کا وجود بالکل تم سے ہے حق تعالیٰ سے نہیں ہے مگر اصلیت کے اعتبار سے (کیونکہ وہی توفیق دینے والا ہے) اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ ہدایت نہ بتدعو اھا اور رہبانیت کو انھوں نے اپنے طرف سے ایجاد کیا۔ اور وہ ناموس حکمیت تھے جس کو رسول معلوم عام خلائق میں اللہ کے نزدیک سے خاص طریقہ سے نہ لایا تھا جو طریقہ عرف میں معلوم تھا اور جب اس ناموس حکم کی مصلحت اور حکمت جو ظاہر ہیں مقصود میں حکم الہی کے موافق ہوئیں جو شریعت الہی کے وضع کرنے سے حاصل ہوتی ہے تو اللہ نے اس کو اس طرح معتبر رکھا جیسے اپنی شریعت کو ان کے لئے معتبر رکھتا ہے اور اس ناموس حکم کو اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا اور جب اللہ نے درمیان اپنے اور ان کے دلوں کی رحمت اور عنایت کا دروازہ اس طرف سے کھولا جدھر سے ان کو خبر نہ تھی تو اس نے ان کے دلوں میں انھیں کی ایجاد کی ہوئی شریعت کی عظمت اور منزلت ڈالی اور وہ لوگ اس سے اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی ڈھونڈنے لگے اور وہ یہ طریقہ نبویؐ جو تعریف الہی سے مشہور ہے اس کے سوا دوسرا طریقہ تھا پھر اللہ نے فرمایا فتا رعو اھا یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس کو مشروع کیا تھا اور وہ ان کے لئے مشروع ہوئی تھی اس کی ایسی مراعات نہ کی حق رعایت تھا جیسی اس کے مراعات کا حق ہے

الا ابتغاء رضوان الله لیکن ان لوگوں نے رضائے الہی کے طلب کی مراعات کی۔ اسی واسطے ان لوگوں نے..... رضائے الہی حاصل ہونے کا عقیدہ کر لیا تھا فاتینا الذین اٰمتوا بها اجرھنّو پس ہم نے ان لوگوں کو اجر دیا جو اس شریعت موصوعہ کے مطیع اور منقاد ہوئے وکثیر منھم فاسقون اور بہترے ان لوگوں کے جن میں یہ عبادت مشروع ہوئی فاسق ہیں یعنی اس کی اطاعت اور اس کے حق کے پورا کرنے سے باہر ہیں اور جو اس کا رام اور فرمانبردار نہ ہوا تو اس کے لئے یہ شریعت اس چیز کو رام نہ کرے گی جو اس کو راضی اور خوشنود کرے لیکن امر الہی گردن فرو کرنے اور رام ہونے کو مقتضی ہے۔

اور اس کی توضیح یہ ہے کہ مکلف حکم بجالانے سے یا موافق ہو گیا یا مخالف ہوگا اور موافق مطیع میں کوئی کلام ہی نہیں ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے اور مخالفت اپنے حاکم کے مخالفت کرنے میں اللہ تعالیٰ سے منجملہ دو باتوں کے ایک کا طالب ہے یا اس کے خطا سے وہ درگزرے اور معاف فرماوے یا اس پر مواخذہ کرے اور دوسے ایک کا ہونا ضرور ہے کیونکہ ایک امر فی نفسہ ثابت ہے پس ہر حال پر اللہ تعالیٰ کا منقاد ہونا بندہ کی طرف سبب اس کے افعال اور اس حال کے جس پر وہ صحیح ہے (کیونکہ اسی کے اقتضاء سے حق تعالیٰ اس کے اعیان ثابتہ کے مطلوب کر دے گا) پس حق تعالیٰ کے منقاد ہونے میں حال ہی موثر ہوئی اور اسی سبب سے دین جزا ہوا یعنی خوش کرنے والی اور ناخوش کرنے والی چیزوں کے دینے میں توافقی اور تقابلی ہوا۔

رضی اللہ عنہم ورضوعنہ یہ خوش کرنے والی جزا ہے۔ یعنی اللہ ان سے خوشنود ہوا اور وہ اس سے خوشنود ہوئے و منی یظلم منکون ذقہ

عذاباً کبیراً یہ ناخوش کرنے والی حسرت ہے یعنی جس نے تم میں سے ظلم کیلئے اس کو ہم بہت بڑے عذاب چکھائیں گے اور وہ تجاوز عن سبیائہم یعنی بھی ان کی مرضی کے موافق جزا ہے یعنی اللہ پاک ان کے گناہوں سے درگزرے گا۔ اب ثابت ہو گیا کہ دین حسرتا ہے جیسے کہ دین اسلام ہے اور اسلام عین راحم ہوتا ہے پس یہ اس چیز کا منقاد ہوا جو اس کو خوش کرے اور ناخوش کرے تو یہی سزا ہے یہ کلمات اسباب میں ظاہر شریعت کے زبان سے تھا۔

اور اس میں راز اور امر مخفی یہ ہے کہ جزا و جود حق کے آئینہ میں تجلی ہے پھر ممکنات پر وہی چیزیں عود کریں گی جس کو ان کی ذاتوں نے ان کے حالات میں دیا ہے کیونکہ ممکنات کو ہر حالات میں ایک نئی صورت ہے اسی واسطے ان کی صورتیں حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتی رہتی ہیں پھر تجلی الہی بھی حالات کے اختلاف سے مختلف ہوتی ہے اور بندہ میں تجلی ہونے کے موافق اثر پڑتا ہے پس اسی نے اپنے کو خبر دی اور اسی نے اپنے کو خبر کا ضد دیا بلکہ وہ خود اپنا منعم اور اپنا معذب ہے پس اپنے ہی نفس کی مذمت کر دی اور اپنے ہی نفس کی حمد کرے اور اللہ تعالیٰ کے لئے ممکنات کے علم میں اور ان سے جانتے میں بہت ہی بڑی دلیل ہے کیونکہ علم معلوم کے تابع ہوتا ہے "پھر وہ سر جو ایسے مسئلوں میں اس سے اعلیٰ ہے یہ ہے کہ ممکنات اپنے جس عدم پر ہیں اور یہ وجود حق تعالیٰ کا ان حالات کے صورتوں پر ظاہر ہے جس پر ممکنات فی نفسہ اپنے اعیان ثابتہ میں تھے اب تم کو معلوم ہو گیا کہ کون لذت پاتا ہے اور کون رنج و الم اٹھاتا ہے اور ہر حال میں یکے بعد دیگرے کیا چیز تعاقب میں آتی ہے اور اسی تعاقب کے سبب سے جزا کا نام عقوبت اور عقاب رکھا گیا ہے اور لفظ

عقوبت کا استعمال تعاقب کے معنی میں لغتاً خیر اور شر دونوں میں جائز ہے مگر عرف عام نے خیر میں جزاء کا نام ثواب رکھا ہے اور شر میں اس کا نام عقاب رکھا ہے اور اسی تعاقب کے سبب سے دین کا نام عادت رکھا گیا ہے یا اس لفظ سے اس کی شرح کی گئی ہے کیونکہ یہ اسی چیز پر عود کرتا ہے جس کو اس کی حالت مقضیٰ اور وہ طالب ہوتا ہے اسی واسطے دین عادت ہے، شاعر نے کہا ہے کدینک من ام الحویرث قبلہا رای عاد قبلہ اور عادت کے معنی یہ ہے کہ کوئی امر بعینہ اپنے حالات کی طرف عود کرے اور یہ معنی وجود میں نہیں لیا جاسکتا ہے کیونکہ عادت میں تکرار ہوتی ہے لیکن عادت میں حقیقت ایک ہی ہوتی ہے جو خارج میں موجود ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ نفس انسانیت میں زید عمر کا عین ہے معنی زید بعینہ عمر ہے اور ان دونوں میں انسانیت نے عود نہیں کیا ہے کیونکہ اگر وہ عود کرتی تو کثیر ہوتی اور وہ ایک ہی حقیقت ہے اور جو چیز ایک ہوتی ہے وہ بنفسہ کثیر نہیں ہوتی اور ہم جانتے ہیں کہ شخص میں زید عین عمر نہیں ہے پس زید کا شخص عمر کا شخص نہیں ہے پھر عمر و چیزوں میں باوجود پائے جانے شخص کے جس میں اسی تشابہ کے سبب سے عادت بمعنی عود بولتے ہیں اور حکم صحیح میں باعتبار ماہیت اور حقیقت کے اس کو عود کرنا نہیں کہتے ہیں پس یہ من وجہ عود ہے اور من وجہ عود نہیں ہے جیسا کہ وہ من وجہ جزاء ہے اور من وجہ جزاء نہیں ہے کیونکہ جزاء بھی منجملہ اور حالات ممکن کے ایک حال ہے اور یہ وہ مسئلہ ہے جس سے اس شان کے علماء نے غفلت کی ہے یعنی انہوں نے پورے طور پر اس کے ظاہر کرنے سے غفلت کی ہے نہ یہ کہ وہ لوگ اس مسئلہ کو جانتے نہ تھے کیونکہ یہ مسئلہ تقدیر کے اسرار سے ہے جس سے خلائق پر حکم ہوتا ہے۔

۱۔ امر القیس نے اس کو سبب المعلقہ میں کہلہ جن کو بیت اللہ کے دروازہ پر بقصاصت و بلاغت کے دعویٰ پر لٹکایا ۱۱ مترجم

جاننا چاہئے کہ جیسے طبیب یا ڈاکٹر خادم طبیعت کہتے ہیں ویسے ہی رسل اور ان کے ورثہ کو بھی علی العموم امر الہی کے خادم بولتے ہیں اور نفس الامر میں وہ لوگ احوال ممکنات کے خادم ہیں اور ان کی خدمت ممکنات کی یہ بھی ایک حال منجملہ ان کے ان حالات کے ہے جس پر وہ اپنے اعیان ثابتہ کے وقت تھے دیکھو یہ کیا تعجب کا مقام ہے مگر یہاں ان کے خادم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مخدوم یا مالک کے فرمان کے وقت مستعد کھڑے رہتے ہیں اور وہ منشور خواہ بالحال ہو خواہ بالقول ہو ہر حال میں آمادہ رہتے ہیں اور طبیب کو خادم طبیعت اس وقت کہتے ہیں جب وہ طبیعت کے مرض کے بڑھانے یا گھٹانے میں مدد کرے کیونکہ طبیعت نے مریض کے جسم میں ایک خاص قسم کا مزاج پیدا کیا ہے جس مزاج خاص کے سبب سے اس شخص کا مریض نام رکھا گیا پس اگر طبیب طبیعت کی اس کے موافق خدمت کرتے تو وہ مقدار مرض کو طبیعت کے سبب سے بڑھا سکتا ہے اور اس کو صحت حاصل کرنے کے لئے مرض سے روک بھی سکتا ہے اور صحت بھی طبیعت سے دوسرا مزاج خاص پیدا کرنے سے رہتی ہے اور یہ مزاج اس مزاج مرض کے مخالف ہوتا ہے پس اس وقت میں طبیب مطلق خادم ہی طبیعت کا نہیں ہو سکتا ہے بلکہ یہ اس کا وزیر بھی ہے وقتاً فوقتاً اس کے رائے میں درست انداز بھی کرتا ہے اور وہ خادم اس جہت سے ہے کہ وہ مریض کے جسم کو اچھا کرنا یا اس کے مزاج مرض کو بدلتا بغیر طبیعت کے نہیں کر سکتا ہے پس وہ اس کے حق میں ایک وجہ خاص سے سعی کرنے والا اور مدد دینے والا ہوا اور عموماً من کل الوجہ وہ اس کا مدد و معاون بھی نہیں ہے کیونکہ ایسے مقام میں اور ایسے مسئلوں میں تعمیر صحیح نہیں ہے پس طبیب من وجہ طبیعت کا خادم ہوا اور من وجہ اس کا خادم نہ ہوا۔

اسی طرح رسل علیہ السلام اور ان کے ورثہ حق تعالیٰ اور اس کے امر کے خدمت میں احوال تکلیف کے حکم میں دو طور پر ہیں (ایک طور وہ ہے کہ حکم کرتے ہیں مامور بہ کے واقع ہونے کا علم الہی میں ارادہ بھی ہے اور دوسرا طور وہ ہے کہ حکم کرتے ہیں لیکن مامور بہ کے واقع ہونے کا علم الہی میں ارادہ نہیں ہے) پھر بندے سے موافق ارادہ خدا کے امر صادر ہوتا ہے اور اللہ کا ارادہ اس کے ساتھ موافق علم الہی کے ہوتا ہے اور علم الہی اس کے ساتھ موافق علم دینی معلوم کے اپنی ذات کا اس کو ہوتا ہے پس معلوم اپنے ہی صورت پر ظاہر ہوا پس رسل علیہ السلام اور ان کے ورثہ ارادہ کے ساتھ امر الہی کے خادم ہیں اور مطلقاً وہ ارادہ کے خادم نہیں ہیں اور رسل علیہم السلام تکلیف سے ضرر دینے والی چیزوں کو حکم الہی سے ان کی سعادت حاصل ہونے کے لئے دور کرتے ہیں اور جب وہ ارادہ الہی کے خادم ہوتے تو نصیحت نہ کرتے اور جب انھوں نے نصیحت کی تو اسی ارادہ سے کی پس رسول اور ان کے وارث نفوس کے لئے آخرت کے طبیب ہیں اور جب اللہ ان کو حکم کرتا ہے تو وہ اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں پھر وہ اس کے حکم اور ارادہ میں دیکھتے ہیں پس وہ اللہ کو اس چیز میں حکم کرنے دیکھتے ہیں جو اس کے ارادہ سے مخالف ہے پھر وہی ہوتا ہے جس کا اللہ نے ارادہ کیا ہے اسی واسطے امر ہوتا ہے پھر اس امر کا ارادہ فرماتا ہے تب وہ واقع ہوتا ہے اور جس مامور بہ کی مامور سے واقع ہونے کا ارادہ نہیں کرتا ہے تو وہ مامور سے نہیں واقع ہوتا ہے اور اس کے ذواق ہونے کا نام مخالفت اور عصیان رکھا جاتا ہے پس رسول امر الہی کا پہنچا دینے والا ہے اور اسی واسطے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ شیبی آخر سورۃ ہود یعنی مجھ کو سورہ ہود کے آخر نے پیر نہا تو ان کو دیا ہے اور اسی کے مثل اور بھی فرمایا ہے کیونکہ سورہ ہود کا آخر اس

آیت کو شامل ہے فاستقو کما اُمِرت یعنی جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر تم مستقیم رہو اور آپ کو کما اُمِرت کے لفظ نے ضعیف کر دیا کیونکہ آپ کو یہ علم نہ تھا کہ کیا ارادہ کے موافق حکم ہوا ہے تو واقع ہو گا یا ارادہ کے مخالف حکم ہوا ہے تو واقع ہو گا اور کوئی شخص ارادہ کے حکم کو بغیر واقع ہونے امر کے نہیں پہچانتا ہے لیکن وہ لوگ پہچانتے ہیں جن کے چشم بصیرت کو اللہ نے کھول دیا ہے پھر وہ اعیان ممکنات کو اس کے اعیان ثابتہ کے وقت جس حالت پر وہ ہوتا ہے چشم بصیرت سے اور اک کر لیتے ہیں پھر اس وقت وہ جیسا اس کو دیکھتے ہیں حکم کرتے ہیں اور یہ کبھی کبھی اوقات مخصوصہ میں ہزاریں ایک کہہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ مصاحب حال نہیں رہتا ہے رسول اللہ کو حکم ہوا کہ قل لا ادری ما یفعل لی ولا بکم کہدویں نہیں جانتا ہوں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہو گا یعنی حجاب کی تصریح کردو اور کشف سے اسی قدر مقصود ہوتا ہے کہ بعض امور خاص پر اطلاع ہو جاوے نہ کہ اس کے سوا کل امور پر (مثلاً باری تعالیٰ کے واقفیت کے کیونکہ یہ خاص اللہ ہی کی شان ہے۔)

نورِ حکمت نوریہ کی فص کلمہ یوسفی میں ہے

یہ حکمت نوریہ ہے اس کا نور حضرت خیال پر منبسط ہوتا ہے اور اہل عنایت یعنی پیغمبروں میں وحی الہی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی شروع ہوئی یہی سچے خواب تھے پھر خواب آنحضرت دیکھتے تھے وہ مثل صبح طلوع ہونے والے کے ظاہر ہوتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ ان خوابوں میں کسی قسم کا خفاء اور ہستنا

نہ ہوتا تھا اور یہاں تک انہیں کامیاب علم تھا دوسروں کا علم اس قدر نہ تھا اور ایسے خواب آنحضرت پر چھ مہینے تک ظاہر ہوتے رہے پھر آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ یہ نہ جانتی تھیں جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ تمام لوگ خواب میں ہیں جب وہ مریں گے تو بیدار ہوں گے۔

اور جتنی چیزیں کہ خواب کے وقت دیکھی جاتی ہیں۔۔۔ اسی قبیل سے ہوتی ہیں اور ان میں تعبیر کی حاجت ہوتی ہے اگرچہ حالات مختلف ہوتے رہیں پھر ان کے کہنے کے موافق چھ مہینے گزر گئے بلکہ انسان کی عمر کی بھی یہی حالت ہے کیونکہ یہ خواب در خواب ہے اور جتنے کہ واردات کہ اس قبیل کے ہوتے ہیں ان کا عام عالم خیال ہے اسی واسطے ان امور کی تعبیر ہوتی ہے جو ہنسنے کسی ایک صورت پر ہیں لیکن وہ کسی اور صورت میں ظاہر ہوئے ہیں پھر تعبیر دینے والا اس صورت سے جس کو اس نے خواب میں دیکھا ہے اس صورت کی طرف تجاوز کر جاتا ہے جس پر وہ اصل میں ہے اگر اس نے سچی تعبیر دی ہے جیسے علم دودھ کے صورت میں ظاہر ہوا تو رسول اللہ نے اسکی تعبیر دی اور فرمایا کہ اس دودھ کی صورت کا مال علم ہے اور جب رسول اللہ کے پاس حج آتی تھی تو آپ سے روزمرہ کے محسوسات لے لے جاتے اور آپ کسی کپڑے سے لٹکا لے جاتے اور ان حاضرین سے جو آپ کے پاس ہوتے تھے اس وقت آپ غائب ہو جاتے اور جب آپ سے یہ حالت دور ہو جاتی تو پھر وہ چیزیں اپنے اپنے محل پر عود کرتی تھیں اور آپ ان باتوں کو عالم خیال میں اور اک کرتے تھے مگر اس وقت آنحضرت کو ناظم اور صاحب خواب نہیں کہتے تھے اور اسی طرح جب آپ کے پاس فرشتہ مرد کی صورت میں آتا تھا تو وہ بھی عالم خیال میں تھا کیونکہ وہ در اصل مرد نہیں ہے بلکہ وہ فرشتہ ہے انسان کی صورت میں آیا ہے لیکن اہل نظر پہچاننے والے نے تعبیر دے دی اور اس کی اصلی صورت کو پہچان گئے۔

اور فرمایا کہ یہ جبریل ہیں تمہارے پاس تم کو تمہارے دین کی باتیں سکھائے
کو آئے تھے اور حاضرین سے آپ نے فرمایا کہ اس آدمی کو میرے پاس بلانا وہ پاس
اس میں آپ نے صورت کی نسبت سے جس میں وہ لوگوں کے پاس ظاہر ہوئے
تھے ان کا نام آدمی رکھا پھر فرمایا کہ یہ جبریل ہیں اس میں آپ نے ان کے
آدمی کے خیالی صورت کے مال کو اعتبار کیا اور آپ دونوں باتوں میں پہلے
تھے پہلے میں اپنے عین حسی یعنی چشم کی تصدیق کی اور دوسرے عین عین جبریل
کہتے ہیں آپ نے بصیرت یعنی قلب کی تصدیق فرمائی کیونکہ وہ واقعی جبریل
تھے اور حضرت یوسف صدیق نے فرمایا کہ انی رأیت احد عشر کواکبا والشمس
والقمر رأیتھولی ساجدین میں نے گیارہ ستارے اور آفتاب اور ماہیت
کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں پس آپ نے بھائیوں کو ستارہ کی صورت میں
دیکھا اور والد اور خالہ کو آفتاب اور ماہیتاب کی صورت میں دیکھا اور یہ حضرت
یوسف علیہ السلام کی طرف سے تھی اور اگر مری کی طرف سے ہوتی تو ان کے
بھائیوں کا ظہور ستارے کی صورت میں وہ صورت ہوتی جو دیکھی جاتی ہے اور والد
اور خالہ کا ظہور آفتاب اور ماہیتاب کی صورت میں ان کی مراد کے موافق ہوتا
لیکن جب ان کو حضرت یوسف کے رویا کی خبر پہنچی تو حضرت یوسف کی
ادراک انھیں کے خزانہ خیال میں رہی اور جب یوسف علیہ السلام نے اس
خواب کا قصہ باپ سے بیان کیا تھا تو حضرت یعقوب اس کو جان چکے تھے کہ
واسطے آپ نے فرمایا کہ یا نبی لا تقصص رویاک علی اخوتک
فیکیدونک کیداً اے میرے پیارے بیٹے تم اس خواب کا قصہ اپنے
بھائیوں سے نہ بیان کرو تاکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ کوئی بُرا مکر کریں پھر حضرت
یعقوب نے اپنی خبر کی اس مکر سے براءت بیان کی اور اس مکر کو شیطان

سے لاحق کیا اور ان سے مکر کی نسبت شیطان کی طرف خود ہی مکر تھا پھر آپ نے فرمایا کہ **إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ** یعنی شیطان انسان کا ظاہر اور صاف دشمن ہے یعنی کھلم کھلا عداوت کرنے والا ہے پھر یوسف علیہ السلام نے اس کے بعد اخیر واقعہ میں فرمایا کہ **هَذَا قَاوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا** یعنی یہی ہمارے پہلے خواب کی تعبیر ہے اللہ نے اس کو صحیح کیا یعنی اس کو صورت خیالی سے عالم محسوسات میں ظاہر کیا اور رسول اللہ نے فرمایا **قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا** ہنزلہ اس شخص کے کلام کے ہوا جو نیند میں دیکھتا ہو کہ میں اس خواب سے جس کو میں دیکھ رہا تھا جاگ گیا ہوں پھر اسی وقت اس نے خواب کی تعبیر بھی نیند ہی میں دی ہو۔ اور اس کو خبر نہیں ہے کہ میں خود نیند میں ہوں اور نیند میں ایسا خواب دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ گویا میں جاگتا ہوں اور اس خواب کی فلاں تعبیر دی ہے۔ یہی اس کی مثال ہے اب تم دیکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ادراک میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے اخیر واقعہ کے ادراک میں جس وقت انھوں نے کہا کہ **هَذَا قَاوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ** جہاں جہاں **رَبِّي حَقًّا** کتنا فرق ہے؟ اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ اللہ نے اس خواب کو جو خیال میں تھی محسوسات میں ظاہر کر دیا حالانکہ یہ پہلے ہی سے محسوسات میں تھی کیونکہ خیال ہمیشہ محسوسات چیزوں کو بتاتا ہے اور سوائے اس کے معقولات کو نہیں بتایا اب دیکھو کہ سید الانبیاء و خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں کا علم کیسا شریف اور بلند تر ہے اور میں کلام کو عالم خیال کی تحقیق میں یوسف محمدی کی زبان سے بسط و تفصیل دوں گا تاکہ تم کو اس پر پورا وقوف ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

اب میں کہتا ہوں۔ تم سمجھو کہ وہ جو عالم کا مسمیٰ ہے یا اس پر غیر حق

بولا جاتا ہے اس کو حق تعالیٰ سے وہی نسبت ہے جو سایہ کو شخص سے ہے
 پس وہ اللہ تعالیٰ کا ظل ہے اور یہ عین وہ نسبت ہے جو وجود کو عالم کی طرف
 ہے کیونکہ ظل بلا شک جسم میں موجود ہے لیکن اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب
 وہاں کوئی شخص یا چیز ہو جس میں وہ ظل ظاہر ہو یہاں تک کہ وہ ذات جس میں
 وہ ظاہر ہوتا ہے اگر تم اس کو معدوم کر سکو تو وہ ظل ذہن میں معقول ہوگا اور
 خارج جس میں وہ موجود نہ ہوگا بلکہ اس شخص کی ذات میں جس کی طرف ظل
 منسوب ہے وہ بالقوہ ہوگا جیسے درخت گٹھلی میں بالقوہ ہوتا ہے پس یہ ظل الہی
 جو عالم کا سہمی ہے اس کے ظاہر ہونے کے محل ممکنات کے اعیان ہیں اور اس
 کے اعیان پر یہ ظل مستدینے پکھے ہوئے ہیں پس اس ظل میں اسی قدر ادراک
 ہوگا جس قدر اس ذات سے وجود ان پر مستد ہے لیکن ذی ظل کا ادراک
 اس کے اسم نور سے حاصل ہوتا ہے اور یہ ظل اعیان ممکنات پر صورت غیب
 میں مستد یعنی واقع ہوا ہے اور وہ صورت غیب اوروں کو مجہول ہے کیا تم نہیں
 دیکھتے کہ سایہ میں سیاہی ظاہر ہوتی ہے اور یہ اس کے ذاتی خفا کی طرف
 اشارہ ہے کیونکہ ظل اور ذی ظل کے درمیان میں مناسبت بعیدہ ہے اور اگر
 ذی ظل ابھض یا احمہ ہوتا ہے تو اس کا ظل بھی ویسا ہی ہوتا ہے کیا تم نہیں
 دیکھتے کہ جب پہاڑ دیکھنے والے کی نظر سے دور ہوتا ہے تو وہ سیاہ معلوم ہوتا ہے
 حالانکہ اصل میں وہ اس رنگ پر نہیں ہے جو جس میں معلوم ہوتا ہے اور اس
 رنگ کے ظاہر ہونے کا سبب سوائے دوری کے اور کوئی دوسرا سبب نہیں
 ہے یا جیسے کہ آسمان کا نیلگوں ہوتا ہے پس اجسام غیر عمیزہ میں بعد ہی نے
 یہ نتیجہ دیا ہے کہ دیکھنے میں وہ سیاہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اعیان ممکنات
 کے منور نہیں ہیں کیونکہ وہ بنفسہ معدوم ہیں اگرچہ وہ حضرت علم میں ثبوت

سے موصوف ہیں مگر وجود سے موصوف نہیں ہیں کیونکہ وجود ہی نور ہے اور اجسام
نیرہ بعد سے جس میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے پس یہ بعد کی دوسری تاثیر ہے اسی
واسطے جس اجسام نیرہ کو دور سے صغیر الحجم ادراک کرتا ہے اور وہ بنفسہ اپنے
عین میں اس مقدار سے بہت بڑے اور کثرت میں اس سے بدرجہا زائد ہیں۔
چنانچہ ہم دلائل سے جانتے ہیں کہ مثلاً آفتاب جرم میں زمین کے ایک سو ساٹھ
مثل اترین ٹن (۱۶۰) بڑا ہے اور وہ دیکھنے میں ایک سپر کے برابر ہے
پس یہ بھی بعد ہی کا اثر ہے یعنی بعد کے دو اثر ہیں۔ اجسام نیرہ جیسے ستارہ
وغیرہ ہیں ان کو دور حجم میں چھوٹا دکھاتا ہے اور غیر نیرہ کو سایہ اور نیکیوں بتلاتا ہے پس عالم سے ہم اسی
جان سکتے ہیں جبنا ظل یعنی سایہ سے ہم ادراک کرتے ہیں اوحیٰ تعالیٰ سے اسی قدر چل رہتا ہے جبنا
شخص سے رہتا ہے جس کو وہ ظل موجود ہے پس اس اعتبار سے کہ وہ اسی کا ظل ہے جانا جاسکتا
ہے اور اسی اعتبار سے کہ اس ظل کی ذات مجہول ہے کہ ذی ظل کی کیا صورت
ہے جس سے یہ ظل متد ہوا ہے تو حق تعالیٰ بھی اس اعتبار سے مجہول ہے اسی واسطے
ہم کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ من وجہ مجہول ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ
رَبِّدَنَہٗ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ کیا تم نے خدا کی طرف نظر نہیں کی کہ کیسے
اُس نے سایہ کو مدد کیا وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْہٗ سَاکِنًا اور اگر وہ چاہے تو
اس کو ساکن کرے یعنی اپنی ذات میں اُس کو بالفعل سے بالقوہ کر دے فرماتا
ہے کہ حق تعالیٰ اس طرح نہیں ہے کہ جب وہ ممکنات پر تجلی کرے تب وہ ظاہر
ہو اور تجلی نہ ہونے کے وقت وہ مثل اور ممکنات کے ہو جن کا کوئی عین وجود
میں ظاہر ہی نہیں ہے ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْہِ دَلِیْلًا پھر ہم نے اُس
سایہ پر آفتاب کو دلیل اور بتلانے والا بنایا اور وہ آفتاب اس کا اسم نور ہے
جس کو میں بیان کر چکا ہوں اور جس اس کو مشاہدہ کرتی ہے کیونکہ ظل کو بعد نور

کے عین نہیں ہوتا ہے ثَمَّ قَبَضْنَاهُ الْبِنَاءَ قَبْضًا لِّسِّيَرًا پھر میں اس کو
اپنی طرف تھوڑا تھوڑا لیتا ہوں اور اس کو اپنی طرف لینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی
کا ظل ہے پس وہ ظل اسی سے ظاہر ہوا ہے اور اسی کی طرف ہر امر پلٹتے ہیں
پس وہ وہی ہے اور وہ اس کا غیر نہیں ہے اور وہ کل چیزیں جس کو تم ادراک
کرتے ہو ممکنات کے اعیان میں حق تعالیٰ ہی کا وجود ہے اور باعتبار ہوت حق
کے وہ اسی کا وجود ہے اور باعتبار اس میں صورتوں کے اختلاف کے وہ ممکنات
کے اعیان ہیں اور جیسے کہ صورتوں کے اختلاف سے اس سے ظل کا نام دور
نہیں ہوتا ہے ویسے ہی صورتوں کے اختلاف سے اس سے عالم اور غیر حق کا
نام بھی دور نہیں ہوتا ہے اور باعتبار احدیت کے اس کا ظل ہونا ہی حق ہے
کیونکہ وہی واحد احد ہے اور باعتبار صورتوں کی کثرت کے وہی عالم معدود و سَم
اب اہل فطانت و زکاوت اس کو سمجھ جاویں جس کو میں نے تم سے کھول کر
بیان کیا ہے اور جب امر وجود اس طور پر ہے جیسا میں نے تم سے ابھی ذکر کیا
تو عالم محض وہی امر ہے اور اس کو دراصل وجود نہیں ہے اور خیال کے
ہی معنی ہیں یعنی تم کو ایسا خیال ہوا کہ وہ ایک شے زائد ہے اور حق تعالیٰ
سے خارج اور بنفسہ قائم ہے اور دراصل یہ اس طرح نہیں ہے کیا تم نہیں
دیکھتے کہ جب سایہ اس شخص سے ملا ہوا ہوتا ہے جس سے وہ ممتاز ہوا ہے تو
اس ظل کا انفکاک اس اتصال سے محال ہے کیونکہ ہر شے کو اپنے ذات
سے انفکاک محال ہے اب تم اپنے عین کو پہچانو کہ تم کو ان ہوا اور تمہارے ہوت
کیا ہے اور تم کو حق تعالیٰ سے کس چیز نے منسوب کیا ہے اور کس جہت سے
تم عالم ہو اور کس اعتبار سے تم اس کے غیر اور سوائے اور مثل ان لفظوں
ہو اور اس علم میں علماء متفاوت ہیں بعضوں کو اس میں تھوڑا علم ہے اور بعضوں

کو بہت ہے اس واسطے بعض عالم ہیں اور بعض اعلیٰ ہیں پس حق تعالیٰ اس
 ظل خاص کی نسبت سے صغیر اور کبیر اور صفائی اور اصفائی ہے جیسے نور کو شیشہ
 سے نسبت ہے کہ وہ شیشہ میں دیکھنے والے سے حجاب میں ہونے کے سبب
 سے اسی کے رنگ سے رنگ برنگ ہوتا رہتا ہے اور دراصل اس کو کوئی رنگ
 نہیں ہے لیکن اسی طرح آئینہ کے رنگ سے وہ مختلف رنگوں میں دکھائی دیتا
 ہے اور میں اس کو تمہارے حقیقت کی مثال خدا کے ساتھ بعینہ دیکھتا ہوں اب
 اگر تم کہو کہ نور شیشہ کی سبزی کیوجہ سبز ہے تو تم سچ کہتے ہو اور اس وقت تمہارا
 شاہد حس ہے اور اگر تم کہو کہ وہ سبز نہیں ہے اور نہ اس کو اصل میں کوئی رنگ
 ہے کیونکہ یہ تم کو دلیل سے معلوم ہوتا ہے تو بھی تم سچ کہتے ہو اور اس وقت
 تمہارا شاہد نظر عقلی صحیح ہے پس یہ نور ظل سے عمتد ہے اور یہ ظل عین شیشہ
 ہے پس وہ شیشہ اپنی صفائی کے سبب سے ظل نوری ہے اسی طرح
 ہمارے بنی نوع سے جو کوئی صفائی کے سبب سے حق تعالیٰ کے ساتھ
 زیادہ متحقق ہے تو اس میں حق تعالیٰ کی صورت اور مظاہر سے زیادہ ظاہر ہوتی
 ہے اور ہمارے نوع انسان سے بعض ایسے ہیں کہ حق تعالیٰ ان کا سمع
 اور بصر اور کل قوی اور جوارح ہوتا ہے کیونکہ اس کی شارع نے حق تعالیٰ
 کی طرف سے خبر دی ہے اور اس کے ساتھ بھی وہ عین ظل باقی رہتا ہے کیونکہ
 سمعہ و بصرہ کی ضمیر اسی بندہ کی طرف عود کرتی ہے اور سوائے اس کے
 اور بندے اس طرح نہیں ہیں پس اس بندہ کو اور لوگوں سے حق تعالیٰ کے
 وجود میں زیادہ قرب کی نسبت ہے۔ اور جب اصل امر اس کے موافق ہوا
 جس کو میں نے ثابت کیا ہے تو تم محض خیال ہوئے اور تمہارے سمعی مدرکات
 جن کو تم غیر حق کہتے ہو، وہ بھی خیال ہوئے اور تمام موجودات اور وجود خیال

در خیال ہیں اور وجود حق باعتبار اپنی ذات اور عین کے خاص کر اللہ ہی ہے اور وہ باعتبار اس کے اسماء کے نہیں ہے کیونکہ اس کے اسماء کے دو مدلول ہیں ایک مدلول وہ ہے جو اُس کا عین اور حق تعالیٰ کی ذات ہے اور یہ مسمیٰ کا عین ہے اور دوسرا مدلول وہ ہے جس پر اسم دلالت کرتا ہے اور اُس سے ایک اسم دوسرے اسم سے جدا ہوتا ہے اور امتیاز پاتا ہے۔ یعنی وہ صفت ہے کیونکہ دو اسموں میں وہی ماہ الفصل اور ماہ الامتیاز ہے ورنہ کہاں غفور اور کہاں ظاہر اور کہاں باطن اور کہاں اول اور کہاں آخر اب تم کو ظاہر ہو گیا کہ وہ کونسی جہت ہے جس سے ایک اسم دوسرے کا عین ہے اور وہ کونسی جہت ہے جس سے ہر اسم دوسرے کا غیر ہے پس جس اعتبار سے کہ وہ مدلول اُس کا عین ہے تو وہ حق ہے اور جس اعتبار سے کہ وہ اس کا غیر ہے تو وہ خیال حق ہے جس کے درپے ہم تھے۔ سبحان اللہ کیا پاک ہے وہ ذات عالی جس کی دلیل خود ہی اُس کا نفس ہے اور اُس کی ہستی اسی کی عین ذات سے ثابت ہوتی ہے اور جو کچھ کہ ہستی میں ہے اُس پر احدیت دلالت کر رہی ہے اور جو کچھ کہ خیال میں ہے اس پر کثرت دلالت کرتی ہے پس جو کوئی کثرت پر قائم رہا وہ عالم کے ساتھ ہوا اور اسماء الہیہ اور اسماء عالم کے قرین ہوا اور جو کوئی احدیت پر قائم رہا تو وہ باعتبار اُس کی ذات کے جو عالم والوں سے غنی ہے حق تعالیٰ کے ساتھ ہوا اور اس وقت اُس کو حق تعالیٰ کی محبت باعتبار اُس کی صورتوں کے دہو گی اور جب حق تعالیٰ عالم والوں سے غنی ہے تو یہ غنا بعینہ اُس کی طرف اسماء کی نسبت سے بھی غنا ہے کیونکہ اسماء جیسے کہ ذات احدیت پر دلالت کرتے ہیں ویسے ہی دوسرے مسمیات کو انھیں اسماء کے آثار ثابت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احدی تم کہو اللہ اللہ باعتبار اپنے عین کے احد اور ایک ہے اللہ المصلد اور اللہ تعالیٰ باعتبار

ہمارے وجود اور کمالات کے اُس کی طرف منسوب اور مستند ہونے کے
 صمد ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے اور کل اُس کے محتاج ہیں لہذا بابتار
 اپنی ہویت اور نحن ہونے کے اُس نے کسی کو نہیں جنا ہے ولو بولد باعتبار
 ہویت اور نحن ہونے کے وہ کسی دوسرے سے پیدا نہیں ہوا ولو یکن لا کھوا
 احد اور باعتبار ہویت اور نحن ہونے کے کوئی اس کا مثل نہیں ہے پس یہی
 اس کی صفت ہے اور قل ہوا اللہ احد سے اُس کی ذات فرد ہوئی اور اس کی
 صفتوں سے جو ہم لوگوں کو معلوم ہے اس کی کثرت ظاہر ہوئی پس ہم لوگ ہم
 سے پیدا کرتے ہیں اور دوسروں سے پیدا ہوتے ہیں اور ہم سب لوگ اسی کی طرف
 مستند ہیں اور ہم لوگ ایک دوسرے کے مثل اور قرابتدار ہیں اور یہ ذات احد
 ان صفتوں سے غنی اور بے پروا ہے جیسے وہ ہم لوگوں سے غنی اور بے احتیاج
 ہے اور اللہ تعالیٰ کی نسبت یہی سورہ اخلاص ہے اور اسی بارہ میں یہ سورہ
 اتری ہے اور اللہ تعالیٰ کی احدیت کو جو باعتبار اسماء الہی کے ہے اور وہ ہم لوگوں
 کے طالب ہیں کثرت کی احدیت کہتے ہیں اور اُس احدیت کو اللہ کے جو ہم لوگوں اور
 اسماء سے غناء کی جہت سے ہے عین کی احدیت بولتے ہیں اور ان دونوں پر
 اسم احد کا اطلاق ہوتا ہے اس کو سمجھو اور اللہ نے ظلال کو بنایا اور دائیں بائیں
 سے اس کو پٹنایا اور سر فرد کرایا تاکہ وہ تمہارے لئے تم پر اور اس پر دلیل ہو اور تم
 پہاؤ کہ تم کون ہو اور تم کو اس سے کیا نسبت ہے اور اُس کو تم سے کیا نسبت ہے
 اور کہاں سے اور کس حقیقت الہی سے ماسوا حق کو اللہ کی طرف احتیاج کلی ہوئی
 اور وہ اس فقرے متصف ہوا اور کہاں سے اس کو فقر نسبی بعض کو بعض کی طرف
 احتیاج ہونے سے حاصل ہوئی اور اُس سے وہ موصوف ہوا اور تاکہ تم کو معلوم
 ہو کہ کہاں سے اور کس حقیقت سے حق تعالیٰ لوگوں سے غناء کی صفت موصوف

ہوا اور کہاں سے وہ اہل عالم سے غنی ہوا اور عالم غنا سے متصف ہوا یعنی عالم کے بعض کو بعض سے اسی بہت میں غنا ہے جس میں اُس کو اسی سبب سے اقتضا ہے کیونکہ عالم کو اسباب کی طرف بیشک اقتضار ذاتی ہے اور تمام اسباب سے بڑا سبب اُس کے لئے حق تعالیٰ کا سبب ہوتا ہے اور عالم کو اللہ کے احتیاج میں سوائے اسماء الہی کے اور کوئی سبب نہیں ہے اور اسماء الہی ان اسموں کو کہتے ہیں جس میں عالم کو اپنے مثل کے عالم میں یا عین ذات حق میں احتیاج ہو پس وہی اسم جس میں عالم کو احتیاج ہے اللہ ہے اور اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْتَوْفُوا فُقَرَاءَ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہی غنی اور جمیع صفات سے محروم ہے اور ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو بعض کو بعض سے حاجت ہے اس واسطے ہمارے اسماء یا ہماری ذات اللہ ہی تعالیٰ کے اسماء ہیں کیونکہ بے شک اُس کی طرف احتیاج و اقتضا ہے اور ہمارے اعیان نفس الامر میں اسی کی ظل ہیں اور اس کی غیر نہیں ہیں اور باعتبار حقیقت کے وہ ہماری ہویت ہے اور باعتبار تفقید کے ہماری ہویت نہیں ہے پس وہ من وجہ میری ہویت ہوا اور من وجہ ہویت نہ ہوا اور میں نے اللہ کی معرفت کا طریقہ ہمارا اور درست کر دیا اب تم نظر کرو اللہ تعالیٰ بندہ کی زبان سے سچ فرماتا ہے اور سالکوں کو وہی راستہ بتلاتا ہے۔

دسویں حکمت احادیث کی فص کلمہ ہو دینہ میں ہے

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ اللّٰهُ تَعَالٰی مُسْتَقِیْمٌ رَّاسِتٌ پُر ہے۔ یعنی ظاہر ہے اور مخفی نہیں ہے اور علی العموم اس کا عین ہر چھوٹے اور بڑے اور عجلہ چیزوں

کے جاننے اور نہ جاننے والوں میں ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر ادنیٰ اور اعلیٰ میں وسیع ہے وما من دابة الا انا راعاها بناصيتها
 اِنَّ رَبِّيْ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ہر چلنے والے کے پیشانی اسی کے ہاتھ میں ہے
 اور میرا رب سیدھی راہ پر ہے پس ہر چلنے والا بلکہ ہر شے اپنے رب کی سیدھی راہ پر ہے اسوجہ سے کہ
 منصوب علیہم میں داخل نہ ہوا اور نہ متاثرین میں جب کہ ضلالت اور غضب الہی دونوں عارضی امور

ہیں اور ان کا مال کار رحمت ہے تو رحمت ہی ہر شے پر وسیع ہوئی اور یہ رحمت غصہ
 پر سابق ہے اور حق تعالیٰ کے سوائے سب چیزیں دابہ ہیں کیونکہ سب دی
 روح ہیں اور عالم میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو بنفسہ حرکت کرتی ہو بلکہ وہ
 سب اپنے غیر سے اس کی مشابعت کے سبب سے حرکت کرتے ہیں جو راہ
 مستقیم پر ہیں اور وہ راستہ جب ہی ہو گا کہ وہ اس پر مشی اور رفتار کرے۔

جب مخلوق تمہاری رام اور فرماں بردار ہے
 تو حق تعالیٰ بھی تمہارا رام اور فرماں بردار ہے
 اور جب حق تعالیٰ تمہارا مطیع اور منقاد ہے
 تو کبھی مخلوق اس کے پیرو نہیں ہوتے ہیں
 اور میری باتوں کو اس میں صحیح اور درست جانو
 کیونکہ میری کل باتیں صحیح اور درست ہیں
 اور عالم میں کوئی ایسا موجود نہیں ہے
 جس کے لئے تم نطق اور زبان نہیں دیکھتے ہو
 اور جن مخلوقات کو کہ آنکھ دیکھتی ہے
 ان سب کا عین حق تعالیٰ ہی ہے
 اور حق تعالیٰ کی ان میں دیت بدیع مقفوض ہے

اِذَا دَانَ لَكَ الْخَلْقُ
 فَقَدْ دَانَ لَكَ الْحَقُّ
 فَقَدْ لَا يَتَّبِعُ الْخَلْقُ
 فَمُحَقَّقٌ قَوْلُنَا فِيهِ
 فَقَوْلِيْ كُلُّهُ حَقُّ
 فَمَا فِي الْكُونِ مَوْجُودٌ
 تَرَاهُ مَا لَهُ نَطَقٌ
 وَمَا خَلَقَ تَرَاهُ لَعِيْنٌ
 اِلَّا عِيْنُهُ حَقُّ
 وَلَكِنْ مَوْجُودٌ فِيهِ

لہذا اصول و تحقیق | | اسی واسطے یہ صورتیں مثل موتیوں کے اس کے درج ہیں اور جاننا چاہیے کہ علوم الہی ذوقی اہل اللہ کو حاصل ہیں وہ قوائے کے اختلاف سے جو ان علوم سے حاصل ہیں مختلف ہیں حالانکہ ان سب کا مرجع ایک ہی عین ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کا سمیع ہوتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کا بصر ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے اور میں اس کا پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے پس اس حدیث میں مذکور ہے کہ حق تعالیٰ کی ہویت ان جوارح کا عین ہے اور یہ جوارح بندوں کے عین ہیں پس ہویت ایک ہی ہے اور جوارح مختلف ہیں اور ہر فرد عضو کو جسے جارح کہتے ہیں ایک علم ذوقی محقق ہے اور یہ کل علوم ہر ہر عضو کے ایک ہی عین سے ہیں اور جوارح کے اختلاف سے وہ علوم بھی مختلف ہوتے ہیں جیسے پانی کی حقیقت واحد ہے لیکن مقامات اور جگہوں کے اختلاف سے وہ مزہ میں مختلف ہوتا رہتا ہے کیونکہ بعض شیریں اور پیاس بھانے والا ہے اور بعض تلور اور کھاری ہے لیکن تمام حالات میں وہ پانی ہی رہتا ہے اور اپنی حقیقت سے بدلتا نہیں ہے اگرچہ اس کے مزے بدلتے رہتے ہیں لیکن ماہیت وہی رہتی ہے اور یہ حکمت ارجل یعنی پیر کا علم ہے کیونکہ یہ سلوک سے حاصل ہوتا ہے (اور سلوک لغوی معنی سے پیر کے متعلق ہے) اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لفظ کلی میں اشارۃً ان لوگوں کی شان میں ذکر فرمایا جن پر اس نے اس حکم کو لکھا اور وہ لوگ اس کو قائم نہ کئے لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم یعنی اگر وہ لوگ اس کو قائم کرتے تو وہ علوم الہیہ سے غذا کرتے جو ان کے روجوں پر فیضان ہوتا اور ان علوم سے وہ پرورش پاتے جو سلوک سے ان کو حاصل ہوتا اور یہ حکمت ارجل کا علم اس لئے ہے کہ طریق جس کے معنی صراط کے ہیں وہ سلوک

اور چلنے پھرنے کے لئے ہے اور چلنا پھرنا بغیر ارہل یعنی پیروں کے کبھی نہیں ہو سکتا ہے اور یہ شہود جو اس کے پیشانی کے پکڑنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہے جو صراط مستقیم پر ہے عالم اذواق سے اسی فن خاص (یعنی علم ارہل) کا نتیجہ دیتا ہے و بسوق المجرمین اور میں مجرموں کو چلاؤں گا اور یہ مجرّمین ■ لوگ ہیں جو اس مقام کے مستحق ہیں جس کی طرف اللہ نے ان کو ریح ذبور سے روانہ کیا ہے اور اللہ نے ان کو ان کے نفسوں سے اور ریح ذبور سے ہلاک کیا ہے۔ پس حق تعالیٰ ان کی پیشانیوں کو پکڑتا ہے اور ہوا ان کو چلاتی ہے اور یہ ہوا عین ان کے خواہشات اور ہوائے نفسانی ہیں جن پر وہ پہلے تھے الیٰ جہنم جہنم کی طرف اور یہ جہنم وہی بعد ہے جو ان کے وہم میں تھا اور جب اللہ نے ان کو اس مکان میں بھیجا تو وہ لوگ عین قرب میں آگئے اور ان کے حق میں جہنم کا کسی اُن سے دور ہو گیا اور استحقاق کے سبب سے وہ قرب کے نعم سے فائز ہوئے کیونکہ وہ لوگ گنہگار اور مجرم تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام ذوقی لذیذ و رفیع کو امتناناً نہ دیا ہے بلکہ ان لوگوں نے اس کو اپنے حقائق کے استحقاق سے عمل کے وسیلہ سے لیا ہے اور اس اعمال پر یہ لوگ پہلے تھے اور وہ لوگ صراط مستقیم پر اپنے اعمال سے چل پھر رہے تھے کیونکہ ان کی پیشانی ایسے مالک کے ہاتھ میں تھی جو اس صفت کا موصوف ہے اور وہ لوگ اس طرف اپنے ارادہ سے بخوشی و رضا نہیں گئے ہیں بلکہ وہ جبراً اس طرف چلائے گئے ہیں یہاں تک کہ وہ عین قرب میں پہنچ گئے۔ و فحس

✓ لمحہ ریح ذبور بچیم کے ہوا کو کہتے ہیں جو شام کو چلتی ہے اور اس کو ہندی میں پکھوا کہتے ہیں اسی ہوائے قوم عاد و ہاماک ہوئی اور اس کے مقابل وہ جو پورب سے فجر کے وقت چلتی ہے اس کو صبا کہتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ نصرت بالصبا و اهلکت عاد بالذبور۔
بُذ کو صبا سے نصرت ہوئی اور قوم عاد ذبور سے ہلاک ہوئے ۱۲ مترجم

اقرب الیہ منکروکلا بتصرون اور میت کی طرف میں تم سے زائد قریب ہوں
 لیکن تم دیکھتے نہیں اور وہ میت اس واسطے دیکھتی ہے کہ اس کا پردہ کھول دیا
 ہے اسی واسطے اس کی بصر تیز ہے اور وہ کسی میت سے مخصوص نہیں ہے
 یعنی قرب میں شقی سے سعید کے ساتھ مخصوص نہیں ہے پس اخبار الہی میں
 خدا کے بندہ کے ساتھ قریب ہونے میں کوئی خفاء اور استتار نہیں ہے اور
 کوئی قرب اس سے زائد نہیں ہے کہ حق تعالیٰ کی ہویت بندہ کے اعضا و کی
 عین ہو اور بندہ یہی اعضا و قوای ہے اور اس کے سوائے وہ دوسری
 چیز نہیں ہے پس بندہ حق ہے اور وہی خلق میں حق مشہود ہے پس خلق
 معقول ہے اور حق تعالیٰ محسوس ہے اور مومنین اور اہل کشف و وجدان
 اس کو خلق میں مشاہدہ کرتے ہیں اور جو لوگ کہ ان دونوں کے سوا ہیں ان
 نزدیک حق تعالیٰ معقول ہے اور خلق مشہود ہے پس یہ لوگ بمنزلہ کھاری اور
 شور پانی کے اور جماعت اولی بمنزلہ شیریں پانی پیاس بجھانے والے کے ہیں
 اور وہ اس کے پیتے والے کو سیاح اور خلق سے فرو ہونے والا ہے اور لوگوں
 کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جو راستہ پر چلتے ہیں اور اس کو اور اس کے غایت
 کو اپنے حق میں اس راستہ پر پہچانتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو راستہ
 پر چلتے ہیں مگر اس کے غایت اور انجام کو نہیں پہچانتے اور یہ عین وہی راستہ ہے
 جس کو دوسری قسم نے پہچان لیا ہے پس عارف اللہ کی طرف بصارت اور
 چشم بینش سے بلاتا ہے اور غیر عارف اللہ کی طرف تقلید اور جہالتاً بلاتا
 ہے کیونکہ یہ علم خاص اسفل السافلین سے حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ اسفل
 یعنی پیر شخص سے نیچے ہے اور جو اس سے بھی نیچے ہے تو وہ اسفل ہے
 پیر کے نیچے راستہ ہی ہے پس نے جان لیا کہ حق تعالیٰ عین طریق ہے تو اس نے

اصل امر کو اصلی طور سے پہچان لیا کیونکہ اسی ذات صلی و علیہ السلام چلا ہے بدین وجہ
 کہ وہی معلوم ہے اور وہی عین سالک اور مسافر ہے پس عالم بھی سوا اس کے اور
 چیز نہیں ہے اب اپنی حقیقت پہچانو کہ تم کون ہو اور اپنا راستہ جانو کیونکہ اصل الامر
 تم کو ترجمان الحق کی زبان سے ظاہر ہو گیا ہے اگر تم سمجھ گئے ہو اور وہ ترجمان حق
 کی زبان صحیح ہے اور اس کو وہی سمجھے گا جس کو حق تعالیٰ سمجھاوے کیونکہ حق تعالیٰ
 کی بہت نسبتیں ہیں اور اس کے مختلف بہات ہیں کیا تم قوم ہود کو نہیں دیکھتے
 کہ جب انھوں نے کہا ہذا عارض ممطرنا یا ابرہم لوگوں کو بارش دینے والا
 ہے۔ تو انھوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظن خیر کیا اور حق تعالیٰ بندے کے گمان
 کے پاس ہی ہے جو وہ حق سے رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اُن کے اس قول
 سے لفظ ہل کے ساتھ اضراب کیا اور (فرمایا کہ بل ہو ما ستعجلتو ربہ
 بلکہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم عجلت کر رہے تھے) اور ان کو اس چیز سے خبر دی
 جو قرب میں نہایت ہی تمام و کمال درجہ ہے کیونکہ جب اللہ نے ان پر بارش
 بھیجی تو وہ زمین کا بہرہ تھا اور ان ٹخموں کا جمانا اور پانی دینا تھا جو اس میں
 بسے گئے ہیں اور اس بارش کے نتیجے پر بعد کو پہونچیں گے اسی واسطے اللہ
 نے ان سے فرمایا کہ بل ہو استعجلتو ربہ ریح فیہا عذاب الیم
 بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے یہ ریح ہے جس کا ماحذ راحت ہے
 اور اس میں ستانے والا عذاب ہے۔ (جس کا انجام عذوبت اور حلاوت ہے)
 اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی راحت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کیونکہ اسی ریح
 نے ان کو اس ہیکل تاریک اور راستہ دشوار گزار و ناہموار حجب سیاہ و بحور
 سے راحت بخشی ہے اور اس ریح میں عذاب ہے یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کو
 وہ آئندہ شیریں اور لذیذ سمجھیں گے جب وہ اس کو چھیں گے مگر یہ بالفعل

ان کو مالوت کے ترک ہونے سے ستائش کی اور آزار دی گئی پھر مذاب نے ان میں ہاتھ لگایا اور ان کو ہلاک کیا پھر اس ہوا میں ان کا امر مطلوب اس سے زیادہ قریب ہوا جیسا انھوں نے اس کو خیال کیا تھا خدا مہرت کل شئی بامور بہا فاصبحوا الا تری الا مساکنہو پھر اس ہوانے اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کر دیا اور وہ اس طرح ہو گئے کہ صرف ان مسکن اور مکان ہی دیکھا جاتا تھا اور وہ مکان اور مسکن ان کے جثہ اور بدن تھے جن کو ان کے حقانی روحوں نے آباد اور معمور کیا تھا اور ان سے اس نسبت خاصہ کی حقیقت زائل ہو گئی اور ان کے ہیاکل اور صورتوں پر وہ حیات خاص باقی رہی جو اجسام پر حق تعالیٰ سے قابض ہے اور اسی حیات سے حق تعالیٰ کے نزدیک ان کے ہاتھ اور پیر اور پست ناطق ہو کر گواہی دیں گے اور ان کی رائیں اور چابکیں یعنی بلائیں کلام کریں گی اور یہ سب نصوص الہی میں بتصریح وارد ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو غیرت سے موصوف کیا ہے اور غیرت ہی سے اُس نے فواحش اور برے کاموں کو حرام کیا ہے اور فحش وہی ہے جو ظاہر ہو اور جو فحش کہ باطن ہے وہ اس کے اعتبار سے فاحش ہے جس کے نزدیک صفت فحش کی ظاہری ہے اور جب اس نے فواحش کو حرام کیا یعنی اس حقیقت کے اظہار کو منع کیا جس کو میں ذکر کر چکا ہوں تو اس نے اس کو غیرت سے پھپایا اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ اشیاء کا عین ہے اور وہ غیرت باعتبار غیر ہونے کے تم ہی ہو اور غیر کہتا ہے کہ یہ سمع زید کا سمع ہے اور عارف کہتا ہے کہ یہ سمع عین حق تعالیٰ کا ہے اور اسی طرح دوسرے باقی قوائے اور اعضا میں ہے اسی واسطے ہر کسی نے حق تعالیٰ کو نہیں پہچاتا۔

عہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بلا اللہ کا کوڑا ہے فافل کو اللہ اس سے تنبیہ کر دیتا ہے اور عندہ اسط
عرب میں چابک اور تازیانہ کو بولتے ہیں ۱۲ م

اور اسی سبب سے لوگ متفاوت ہوئے اور ان لوگوں کے مرتبے میں باہم امتیاز ہوئی اور فاضل اور مفضول۔ لوں ظاہر ہوئے اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنے نبی اور رسولوں کے اعیان پر جو نوع بشر سے کل از آدم تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اطلاع دی اور ایک مقام یا مرتبہ میں ان کے اعیان کو مجھ کو مشاہدہ کرا دیا تو میں اسی مقام اور مرتبہ میں شہر قرطبہ میں ۸۶۱ھ میں مقیم ہوا اور اس جماعت سے کسی نے سوائے ہود علیہ السلام کے مجھ سے کلام نہ کیا اور انھوں نے مجھ کو ان کے جمع ہونے کے سبب سے خبر دی اور میں نے حضرت ہود کو اور لوگوں میں صبح اور تن اور حسین اور خوش بیان دیکھا اور امور حقائق کا ان کو عارف اور کاشف پایا اور ہماری دلیل ان کے لئے امور حقائق کے کشف پر یہ آیت ہے۔ وَمَا مِّنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّيْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ یعنی کوئی چلنے والا ایسا نہیں ہے جس کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نہ ہو یعنی سب کے اختیارات اسی کے زمام قدرت میں ہیں اور میرا پروردگار جل شانہ راہ مستقیم پر ہے۔

اور مخلوق کو اس کلام سے زیادہ کیا بشارت ہوگی پھر بڑا احسان اللہ کا ہم لوگوں پر یہ ہے کہ اس کلام کو حضرت ہود علیہ السلام سے قرآن میں ہم لوگوں تک پہنچایا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام حقائق کے جامع ہیں اس کو اس حدیث سے تمام و کمال بیان کر دیا جس میں حق تعالیٰ سے خبر دی ہے کہ حق تعالیٰ سمع اور بصر اور ہاتھ اور پیر کا عین ہے اور جمع حواس کا عین ہے اور اس کا

یہ مشغول ہے کہ اس وقت حضرت شیخ رضی اللہ عنہ قطب الاقطاب کے درجے سے مشرف ہوئے تھے اور حضرت ہود نے ان کو بشارت دی کہ تم ولایت محمدیہ کے قائم اور وارث بنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہو۔ چنانچہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کو فتوحات میں نصاحت بیان کی ہے ۱۲

قوائے روحانی کا عین ہوتا جو اس سے زیادہ قریب بعقل ہے اسی واسطے رسول اللہ
 نے اقرب مجہول الحد کو نہ بیان فرمایا اور فقط ابعد معلوم الحد پر اکتفا فرمایا اور حق تعالیٰ
 نے ہم لوگوں کو بشارت کے لئے ترجمہ فرمایا پھر یہ علم ان لوگوں کے سینہ میں کامل و مکمل
 ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے علم و ادراک عنایت فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یحجب
 بایننا الا القوم الکافرون۔ اور میری آیتوں سے وہی لوگ انکار کرتے ہیں
 جو حق تعالیٰ سے محبوب اور ساتر ہیں اور وہ لوگ اس کو حسد اور بغل اور ظلم سے
 چھپاتے ہیں اگرچہ وہ اس کو پہچان گئے ہوں اور میں نے کبھی کسی آیت یا حدیث میں
 یہ نہیں دیکھا کہ اس میں تحدید نہ ہو خواہ اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے
 اپنے بارے میں فرمایا ہو یا رسول اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں سے حدیث میں اس کو پہنچایا ہو
 اور اس کا مرجع حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہو خواہ وہ تہذیب یا غیر تہذیب پہلی صفت
 اس کی عباد ہے کہ نہ اس کے اوپر ہوا ہے اور نہ اس کے نیچے ہوا ہے پس
 حق تعالیٰ اس میں خلق کو پیدا کرنے کے پہلے سے تھا پھر ذکر فرمایا کہ وہ عرش پر
 مستوی ہے یہ بھی تحدید ہے۔ پھر ذکر فرمایا کہ وہ سماء دنیا پر اترتا ہے پس یہ
 بھی تحدید پر ذکر کیا کہ وہی آسمان میں ہے اور وہی زمین ہے اور وہی ہمارے
 ساتھ ہے جہاں کہیں ہم سب ہوں یہاں تک اسے خبر دے دی کہ وہ ہم لوگوں
 کا عین ہے اور ہم لوگ محدود ہیں تو اس نے اپنے نفس کو محدود ہونے سے موصوف
 کیا اور یہ آیت لیس کمثله شئی بھی حد ہے اگر ہم کاف کو زاید لیں اور صفت
 کے لئے نہیں کہیں جو محدود سے متمیز ہوتا ہے تو وہ بھی محدود ہوتا ہے کیونکہ وہ
 عین یہ محدود نہیں ہے پس اطلاق تفسیر کی قید کے ساتھ بھی مقید ہے اور
 مطلق اطلاق کی قید سے بھی مقید ہے اور یہ سمجھ والے کے لئے ہے اور
 اگر ہم کاف کو صفت کے لئے کہیں تب تو ہم نے اس کو محدود ہی کر دیا اور

جب ہم ایسے کمنٹہ شے کو مثل کے نفی کے لئے لیوں تو ہم نے اس کے مفہوم اصلی و حدیث صحیح سے یقیناً جان لیا کہ وہ اشیاء کا عین ہے اور محدود ہے اگرچہ اس کے حدود مختلف ہوں ہیں۔ ہر محدود کی حد سے محدود ہے اور جب کسی شے کی حد ہوتی ہے تو وہ حق تعالیٰ ہی حد ہے اور وہی مخلوقات زمانی اور غیر زمانی میں ساری ہے اور اگر یہ امر اس طرح نہ ہوتا تو کسی موجود کا وجود صحیح نہیں ہوتا اور وہ عین وجود ہے اور وہ ہر شے پر بذاتہ محافظ ہے اور اس کو شے کی محافظت تھکا قاتی نہیں ہے پس اس کو کل اشیاء کی حفاظت کرنی عین اپنی صورت کی حفاظت ہے اور وہ اس سے پاک ہے اور بلند تر ہے کہ کوئی سے اس کی صورت کا غیر ہو اور سوا اس کے دوسری صورت صحیح نہیں ہے پس شاید سے شاہد وہی ہے اور مشہود سے مشہود وہی ہے اور تمام عالم اس کی صورت ہے اور وہ حق تعالیٰ تمام عالم کا روح ہے اور وہی عالم کا مدبر ہے اور یہ تمام عالم ہی انسان کبیر ہے جس کا حق تعالیٰ روح ہے

وہوالمکون کلہ	وہو الواحد الذی	پس ہی تمام ہستی ہے اور وہی ایسا واحد ہے کہ اس کے
قام کوئی بکونہ	ولذا قلت نعتی	ہستی سے میری ہستی قائم ہے اسی اسطے میں ہے کہ ہم غدا کرتے ہیں۔
فوجودی غذاؤہ	وبہ نحو تختی	پس میرا وجود اس کا غذا ہے اور ہم بھی غذا کرنے میں اسی کے پیرو ہیں
فیہ منہ ان نظر	بوجہ تقو ذی	اور اگر تم دیکھو تو ایک جہ سے اس کے ساتھ اس سے میرا استہوار ہے

اور اسی کرب کے سبب اللہ نے نفس یا پھر وہ تنفس اسم رحمن کی طرف منسوب ہوئی (کیونکہ حق تعالیٰ نے اسی اسم سے ان چیزوں پر رحم کیا جن کو نسبت الہیہ طالب تھی اور وہ طلب اور وہ طلب صورت عالم کو موجود کرنا تھا اور صورت عالم وہی ہے جس کو میں نے

عالم اس میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جیکہ بخاری نے باب الدعاء ذکر کیلئے اللہم اعوذ بک منك یعنی اے میرے اللہ میں تیرے ساتھ تھم ہی سے پناہ مانگتا ہوں دیکھو اس میں رسول اللہ نے یہی اشارہ فرمایا کہ ہم نے اس میں بفرج تھی اور جب ان کے حقائق نے اپنا اپنا ظہور پایا تو اللہ تعالیٰ اس عالم کے ساتھ متجلی ہوا اور جب رسول اللہ کی حدیث میں تجلی بجا آئے نفس کے نقطے سے مذکور ہوئی تو اسی کی رعایت کے لئے حقائق کے طلب ظہور کو نفس لفظ کرب سے مجازاً ذکر کیا انہی مافیہ عام۔

حق تعالیٰ کا ہر کیا ہے کیونکہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہے اور حق تعالیٰ ہی اس صورت کا باطن ہے کیونکہ باطن بھی وہی ہے اور وہی اطل ہے جس وقت وہ تھا اور عالم یعنی یہ صورت نہ تھی، اور وہی آخر ہے کیونکہ اعیان کے ظاہر ہونے کے وقت وہی اس کا عین تھا پس آخر عین ظاہر ہے اور باطن عین اول ہے اور وہ ہر شے کو جانتا ہے کیونکہ وہ اپنے نفس کو جانتا ہے پھر جب اس نے صورتوں کو نفس رحمانی میں ظاہر کیا تو پھر ان نسبتوں کا تسلط ظاہر ہوا جن کو اسماء الہی سے تعبیر کرتے ہیں اور اب عالم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہوئی اسی واسطے اہل عالم حق تعالیٰ کی طرف منسوب ہوئی رسول اللہؐ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماوے گا کہ آج میں تمہاری نسبتوں کو پست کروں گا اور اپنی نسبتوں کو بلند کروں گا یعنی آج میں تم سے ان نسبتوں کو لے لوں گا جو تم کو تمہارے نفس کی طرف ہے اور تمہاری ان نسبتوں کو اپنی طرف جمع کروں گا و این المتقون اور کہاں ہیں تقویٰ کرنے والے یعنی وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں اپنا پردہ بنایا تھا اور حق تعالیٰ انہیں کا ظاہر تھا یعنی وہ ان کی ظاہری صورتوں کا عین تھا اور یہ وہ لوگ سب سے درجہ میں بڑے ہیں اور مغفرت کے زیادہ مستحق ہیں۔ اور سب کے نزدیک لوگوں سے یہ قوی تر ہیں اور کبھی تقویٰ والا وہ شخص ہوتا ہے جس نے اپنے نفس کو صحیح صورت عیسویہ کے حق تعالیٰ کا پردہ بنایا ہو کیونکہ حق تعالیٰ کی ہریت بندے کے جمع قوای ہیں اسی واسطے بندہ کے مسمیٰ کو حق تعالیٰ کے مسمیٰ کا شہود میں پردہ بنایا تاکہ عالم کو غیر عالم سے تیز کریں اللہ پاک نے فرمایا قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ تم کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں انشائی

۱۵۔ اس کی طرف اشارہ ہے جو بخاری کے باب التوحید میں ہے کان اللہ ولویکن معہ شیئاً یعنی اللہ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شے نہ تھی ۱۲ ترجمہ۔

بتذکرہ اولوالالباب۔ مغز کو چہو پچھے والے ہی لوگ نصیحت اور عبرت لیتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر شے کے مغز سخن کو دیکھتے ہیں جو ہر چیز کا غایت اور مقصود ہے کیونکہ کوتاہی کرنے والے جدوجہد کرنے والے پر سبقت نہیں لے جاسکتے ہیں اسی طرح مزدور کبھی خانگی غلام کے برابر نہیں ہوتے اور جب حق تعالیٰ من وجہ بندہ کا پروردہ ہوا اور بندہ من وجہ حق تعالیٰ کا پروردہ ہوا تو پھر ہستی میں جو چاہو کہو اگر چاہو تو اس کو خلق حق کہو (یعنی خلق کو موصوف اور حق کو اس کی صفت ٹھہراؤ اور اگر چاہو تو اس کو خلق کہو کہ یعنی حق کو موصوف اور خلق کو اس کی صفت پہلے کا الٹا مانو) اور اگر چاہو تو اس کے من کل الوجہ نہ حق کہو اور نہ خلق اور اگر چاہو تو اس میں اپنی حیرت بیان کر داب تمہارے مرتبوں کی قہین سے مطلب ظاہر ہو گیا اور اگر تحدید نہ ہوتی تو رسول اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی صورتوں کی تجویل سے خبر نہ دیتے اور نہ اس کو نفس سے خلق صورت کرنے سے موصوف کرتے۔

فلا تنظر العین الا الیہ پس آنکھ سوائے اس کے اور طرف نظر نہیں کرتی ہے
ولا یقع الحکم الا علیہ اور حکم سوائے اس کے اور کسی پر واقع نہیں ہوتا ہے
وتحن لہ وبہ فی یدیہ اور ہم سب اسی کے ہیں اور اسی کے سبب اس کے ہاتھوں میں ہیں
وفی کل حال فان الذیہ اور تمام حالتوں میں ہم سب اسی کے نزدیک ہیں۔

اور اسی سبب سے وہ نہیں پہچانا جاتا ہے اور پہچانا بھی جاتا ہے اور اس کی تشریح بھی ہوتی ہے اور اس کی توصیف بھی ہوتی ہے پس جو کوئی کہ حق تعالیٰ کو اپنے نفس سے اپنے ہی نفس میں اس کی آنکھوں سے دیکھے تو وہی عارف ہے اور جو کوئی کہ حق تعالیٰ کو اپنے نفس سے اپنے نفس میں نہ دیکھے اور اپنے نفس کی آنکھ سے قیامت میں اس کے دیکھنے کا منتظر رہے تو جاہل ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے خدا کے بارے میں کوئی عقیدہ ضرور ہے تاکہ وہ اسی عقیدہ کے ساتھ خدا کی برطرفی

رجوع ہوا اور وہ اسی عقیدہ کی صورت میں حق تعالیٰ کو طلب کرے پس جب اللہ تعالیٰ اسی عقیدہ کی صورت میں اس کے لئے تجلی کرے گا تو وہ اس کو پہچانے گا اور اس کا اقرار کرے گا اور جب وہ اس کے لئے اور صورتوں میں تجلی کرے گا تو وہ اس کو نہ پہچانے گا اور اس سے پناہ مانگے گا اور نفس الامری وہ اس کے ساتھ بے ادبی کرے گا لیکن وہ بے ادبی اس کے زعم میں حق تعالیٰ کے ساتھ نہایت ہی ادب ہوگا۔ اور اعتقاد والا اسی آلہ میں اعتقاد کرے گا جس کو اس نے اپنے زعم میں اپنے نفس سے بنایا ہے پس کل اعتقادی آلہ والے اپنے ہی نفس کو اور اس چیز کو دیکھیں گے جس کو انھوں نے اپنے عقیدہ میں بنایا ہے پس تم لوگوں کے مرتبوں کو اللہ کے علم میں دیکھو۔ اور بعینہ یہی مرتبہ قیامت کے دن خدا کے دیدار میں ہوگا اور میں تم کو اس کے سبب سے اطلاع دے چکا ہوں پس تم اس کو کسی عقیدہ خاص میں مقید کرنے سے بچو اور اس کے ماسوا کے انکار کرنے سے الحذر الحذر کرو کہ تم سے خیر کثیر فوت نہ ہو جاوے بلکہ اس میں اس امر کا اصلی طور پر علم تم سے چھوٹا جاتا ہے کیونکہ یہ امر بنفسہ مقید نہیں ہے اور تم اس کو اپنے ہی عقیدہ میں مقید کر دیتے ہو اب تم اپنے نفس کی اعتقادی صورتوں کے ہیولی اور اصل بن جاؤ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص عقیدہ میں محصور ہونے اور دوسرے میں محصور ہونے سے برتر اور وسیع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاٰیُنْمَا تُولُوْا فَتُوْجِدُوْا اللّٰهَ یَعْنٰی جہاں تم منہ پھیرو وہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حق تعالیٰ نے کسی مکان کو اور مکانوں سے خاص کر کے ذکر نہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ وہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ ذات جس کو اللہ نے وجہ فرمایا ہے وہی اس کی حقیقت ہے پس حق تعالیٰ نے اس سے عارفوں کے دلوں کو مستعد کر دیا تاکہ ان کو کوئی عارضی چیز یا اس چھوٹی زندگی میں ایسی باتوں کے استحضار سے نہ روکیں کیونکہ بندہ نہیں جانتا ہے کہ کس سانس میں اس کی

جان قبض ہوگی کیونکہ کبھی غفلت کے وقت بندہ کی جان قبض ہوتی ہے پھر یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے جس کی جان عین حضور میں قبض ہوتی ہے پھر حق تعالیٰ کے قاص بندے اس علم کے ساتھ ظاہری صورت اور حالت مقیدہ میں نماز میں مسجد حرام ہی کی طرف توجہ کرنا ضروری جانتے ہیں اور وہ اعتقاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے وقت اُس کے قبلہ میں ہے اور یہ بھی ایسا تھا تو لو افشو وجہ اللہ کے مراتب و جہ حق سے ایک مرتبہ ہے پس مسجد حرام کی جہت انہیں مراتب سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن تم یہ نہیں کہو کہ وہ فقط نہیں ہے بلکہ تم اپنے ادراک کے وقت توقف کرو اور مسجد حرام کی طرف استقبال کرنے میں ادب کرنے کو فرض جانو اور اس کے اس محل خاص میں محصور نہ کرنے سے ادب ضرور کرو بلکہ یہ مسجد حرام بھی منجملہ اور مکانات کے ایک مکان ہے جس کی طرف منہ پھیرنے والا منہ پھیرتا ہے اب تم کو اللہ ہی سے معلوم ہو گیا کہ وہ ہر جہت کے مکان میں ہے اور ان میں اعتقادوں کے سوا اور کچھ نہیں ہے پس ہر شخص راہِ راست پر ہے اور کل راہِ راست والے ماجور ہیں اور کل ماجور سعید ہیں اور کل سعید اپنے خدا کے نزدیک مرضی اور پسندیدہ ہیں اگرچہ وہ تھوڑے زمانہ کے لئے آخرت میں شقی ہوں کیونکہ اہل عنایت یعنی انبیاء اور اولیاء بھی بیماری اور رنج میں اس تھوڑی زندگی دنیا میں مبتلا ہوتے ہیں باوجودیکہ تم جانتے ہیں کہ وہ لوگ اہل حق اور خدا کے نزدیک اہل سعادت ہیں پس اللہ کے بعض بندوں کو یہ تھوڑا رنج و آزار آخرت کی زندگی میں ہوگا جس کے مکان کا نام جہنم یا دوزخ ہے لیکن اس کے ساتھ بھی کوئی اہل علم اور وہ شخص جس پر یہ امر اصلی طور پر کھل گیا ہے یہ نہیں یقین کر سکتا ہے کہ ان کو وہاں کوئی خاص قسم کی نعیم نہ ہوگی خواہ وہ اس نعیم کو اس رنج و آزار کے مفقود ہونے سے پائے

ہوں خواہ ان کے لئے کوئی مستقل نعیم اس سے زائد ہو جیسے بہشت والوں کو بہشت میں نعیم ہے صورت اول میں جب عذاب ان سے اٹھ گیا تو اس پنج و الم کے پانے سے ان کا راحت و راحت ہی پاتا ان کے لئے نعیم ہوتی۔ واللہ اعلم

گیارہویں حکمت فتوحی کی فصیح و کلامی میں ہے

من الايات ايات الرکائب
وذلك لاختلاف في الذہب
فمنهم قاطعون بهالقی
ومنهم قاطعون بها السبب
فاما القاطعون قاطعون عین
واما القاطعون هم الجنب
بعض معجزوں سے انبیاء علیہم السلام کی سواریاں ہیں
اور یہ اختلاف ہر ایک کے مذہب و طریقہ کے اختلاف ہونے سے سبب کے
پس بعض ان سے اس کو حق کے ساتھ قائم رکھتے ہیں۔
اور بعض لوگ اس سے بیابان و صحرا طے کرتے ہیں
اور اس کو حق کے ساتھ قائم کر نیوالے شہود اور عیان والے
اور اس سے بیابان طے کرنے والے وہ اطراف جو انب
کے حجاب والے ہیں۔

وکل منہم یاتیه مرنہ
فتوح غیبیہ من کل نبی
اور ان میں سے ہر ایک کو حق تعالیٰ سے اسکی غیبی فتوحات
ہر طرف سے آتی ہیں۔

علوم کروا اللہ تعالیٰ تم کو توفیق دیوے کہ ایجاد کے بنائے کار فردیت پر ہے اور اس
میں شکست ہوتی ہے اس واسطے فردیت کی ابتدا میں سے ہے اور اوپر جہاں تک
جاوے اور تین جمیع افراد کا اول ہے اور اسی طرح حضرت الہیہ کی فردیت سے عالم
موجود ہوا اللہ پاک نے فرمایا کہ وانہما قولنا اذا اراد شیئاً ان یقول لہ کن
فیکون۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اتنا ہی اس کو کہتے ہیں کہ موجود ہو پس
وہ موجود ہو جاتا ہے پس فردیت ارادہ اور قول والی ذات ہے اور اگر یہ ذات
اور اس کا ارادہ (یعنی کسی شے کے موجود کرنے کو توجہ خاص کی نسبت) پھر اس

توجہ خاص کے وقت حق تعالیٰ کا اُس کو لفظ کن کہنا نہ ہوتا تو کوئی شے موجود نہ ہوتی پھر اس شے میں بھی فردیت نکلا نہ ظاہر ہوتی اور اسی فردیت کے سبب سے جو اُس کے طرف سے ہے اس کا موجود ہونا صحیح ہوا اور وجود سے اس کا موصوف ہونا درست ہوا اور اُس کی فردیت نکلا نہ یہ ہے اس کا شے ہونا اور اس کا سننا اور موجود کرنے والے کے ایجاد کے حکم کو بجالانا اب تین تین سے مقابل ہوئے۔ اس کی ذات جو عدم کے وقت ثابت تھی بمقابلہ اس کے موجد کے ذات کے ہے اور اس کا سننا موجد کے ارادہ کے مقابلہ میں ہے اور موجد کی ایجاد کے حکم اس کا بجالانا بمقابلہ موجد کے لفظ کن کہنے کے ہے اب وہ شے موجود ہو گئی پس تکوین کی نسبت اسی شے کی طرف ہے اور اگر اس کہنے کے وقت میں تکوین کی قوت اُس میں بذاتہ نہ ہوتی تو وہ وجود میں نہ آتی پس اس شے کو اسی کی ذات نے اس کے بعد موجود کیا کہ ایجاد کے امر کے وقت میں موجود نہ تھا۔ خدا نے ثابت کر دیا کہ تکوین ایجاد خود شے ہی سے ہوتی ہے حق تعالیٰ سے نہیں اور جو حق تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ صرف اس کا امر ہے اور اسی طرح اُس نے اپنی ذات سے خبر دی ہے کہ انہما امرنا لشیء اذا اردنا ان یقول کن فیکون۔ جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف ہم اُس کو حکم دیتے ہیں کہ موجود ہو اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔ اس میں اللہ شے موجود ہونے کی نسبت اپنے حکم سے اسی کی طرف کی ہے اور وہ اپنے کلام میں سچا ہے اور اُس کو نفس الامر میں عقل قبول کر لیتی ہے۔ جیسے وہ حاکم جس سے لوگ ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی نہ کرتے ہوں جیسے وہ اپنے غلام کو کہے کہ کھڑا ہو جا تو وہ اپنی سرکار کے حکم بجالانے کو کھڑا ہو جاتا ہے اور اس غلام کے کھڑے ہو جانے میں اس کے سرکار کا سوا اُس کو کھڑے ہونے کا حکم کرنے کے اور کوئی دخل نہیں ہے اور کھڑا ہونا غلام کا فعل ہے اور اُس

کی سرکار کا فعل نہیں ہے پس ایجاد و تکوین کی بنا، تثلیث پر قائم ہے یعنی جب دونوں طرف خدا اور بندہ سے تین چیزیں پائی جاویں تو شے موجود ہوتی ہے پھر دلائل سے معنی کے وجود میں بھی تثلیث کا حکم جاری ہو پس ضرور ہے کہ دلیل تین چیزوں سے خاص طور پر مخصوص شرطوں سے مرکب ہو اور اس وقت وہ ضروری نتیجہ دے گا اور بطور خاص یہ ہے کہ صاحب نظر و فکر اپنی دلیل کو دو مقدموں سے مرکب کرے اور ہر مقدمہ دو مفردوں کو شامل ہو تو دونوں مقدموں میں چار مفرد ہوئے ان چاروں سے ایک دونوں مقدموں میں مکرر ہوتا ہے تاکہ ایک کو دوسرے سے ربط ہو اور یہ مثل نکاح کے نوع انسانی میں ہے اب تین ہی مفرد سمجھے اور کوئی نہیں ہے کیونکہ ایک دونوں مقدموں میں مکرر ہے پھر اس سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے جب یہ ترتیب اسی خاص صورت پر ہو اور وہ خاص طور یہ ہے کہ ایک مقدمہ دوسرے سے اس ایک مفرد کے مکرر کرنے سے ربط دین اور یہ وہ ربط ہے جس سے تثلیث صحیح ہوتی ہے اور شرط مخصوص یہ ہے کہ حکوم بہ نتیجہ کا حد سے اعم ہو یا اس کے مساوی ہو اور اس وقت میں نتیجہ صحیح دے گا اور جب نتیجہ ہوگا تو غلط نتیجہ دے گا اور اس غلط نتیجہ کی مثال عالم میں موجود ہے جیسے انسان کی نسبت بندے کی طرف بغیر اللہ کی طرف منسوب کرنے کے کرتے ہیں یا کوئی پیاؤ کی نسبت مطلقاً اللہ کی طرف بغیر بندہ کے کرتے ہیں اور اللہ نے تکوین کی نسبت اسی کی طرف کی ہے جس کو حق تعالیٰ سے (کہیں) کہا گیا ہے اور معافی میں تثلیث کی مثال یوں ہے جب ہم اس پر دلیل لانا چاہتے ہیں کہ عالم کا وجود کسی سبب سے تو اس طرح کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے اور تمام عالم کا کوئی سبب ضرور ہے، کبریٰ میں میرے ساتھ دو مفرد ہیں سبب اور حادث اور جب ہم دوسرا مقدمہ (عالم حادث ہے) کہتے ہیں تو دونوں مقدموں میں حادث کا لفظ مکرر ہوتا ہے اور تیسرا مفرد عالم کا لفظ ہے تو نتیجہ نکلا کہ عالم کا بھی کوئی

سبب ضرور ہے بس نتیجہ میں وہی ظاہر ہوا جو ایک مقدمہ میں مذکور ہے اور وہ سبب کا ہوتا ہے اور وہ طور خاص لفظ حادث کا مکرر ہونا ہے اور بشرط خاص علت یعنی کبریٰ کا عام ہوتا ہے کیونکہ حادث کے موجود ہونے کی علت سبب پڑی ہے اور وہ اللہ سے عالم کے حادث ہونے میں عام ہے اور عالم سے میرا مطلب عموم فی الحکم ہے پھر ہم حادث پر حکم لگاتے ہیں کہ اس کا کوئی سبب ضرور ہے خواہ وہ سبب کبریٰ کے مساوی ہو یا اس سے اعم ہو تا کہ حد اصغر حد اکبر کے حکم میں داخل ہو جاوے اور نتیجہ صحیح دیوے پس یہ تثلیث کا حکم معافی کے موجود ہونے میں بھی ظاہر ہوا جو دلیلوں سے شکار کیا جاتا ہے پس ہستی کی بنا تثلیث پر ہے اسی واسطے حضرت صالح علیہ السلام کی حکمت جو ان کی قوم کے لئے جانے میں ظاہر ہوئی تین دن تھے اور وہ وعدہ جھوٹا نہ تھا پھر اس تین دن کے وعدہ نے سچا نتیجہ دیا اور وہ صحیح تھا جس سے اللہ نے ان کو ہلاک کیا پھر وہ لوگ اپنے گھروں میں ایسے بیٹھے رہے کہ پھر کھڑے نہ ہو سکے اور اس تین روز کے پہلے دن میں ان کی قوم کا چہرہ زرد ہو گیا اور دوسرے دن سُرخ ہو گیا اور تیسرے دن میں سیاہ ہو گیا پھر جب تین دن پورے ہو چکے تو ان کی استعداد صحیح ہوئی اور فساد کا کون ان میں ظاہر ہوا اور اس کون کے ظہور کا امام ہلاک رکھا گیا پس ان بد بختوں کے چہرہ کا زرد ہونا مقابلہ میں نیک بختوں کے چہرہ کے روشن ہونے کے تھا اور وہ اس آیت میں اللہ پاک کے ہے وجوہ یومئذ مسفرة بہت سے چہرے اس دن روشن ہوں گے اور مسفرة سفورے مشتق ہے جس کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں اور یہ ان کے نیک بخت ہونے کی علامت تھی جیسے ان کے چہرہ کا رنگ زرد ہونا حضرت صالح علیہ السلام کے قوم میں بد بختی کی علامت تھی اور ان کے چہرہ کا سُرخ ہونا نیک بختوں میں لہو کے مقابلہ میں تھا کیونکہ فحک معنی ہنسی چہرہ کے سُرخ کر نیوالی سبب ہے پس نیک بختوں

میں وہ رخساروں کی سرخی ہے اور بد بختوں کے چہرہ کا سیاہ ہونا نیک بختوں میں استثناء کے مقابلہ میں ہے جو اللہ کے کلام میں مذکور ہے پس یہ اُن کے چہروں میں سرور کے اثر کرنے سے ہے جیسے کہ وہ بد بختوں کے چہرہ میں سیاہی کے اثر کرنے سے ہے۔ اسی واسطے اللہ نے دونوں فریقوں میں بشری کا لفظ فرمایا ہے یعنی ان کو ایسی بات فرماوے گا جو اُن کے چہروں میں اثر کرے پھر وہ باطن اُن کے چہرہ کو اس رنگ کی طرف پھیرے گی جس سے ان کا چہرہ اس کے پیش تر موصوف نہ تھا۔ پس نیک بختوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یسّرہم و یسّر رجعتہم و رضوان یعنی ان کے پروردگار نے ان کے چہروں پر اپنی رحمت اور خوشنودی کا اثر ڈالا اور بد بختوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یسّرہم بعد اب اللہ پس ان کے چہروں پر اللہ نے آزار دینے والی عذاب کا اثر ڈالا اور اس کا اثر ہر فریق کے چہرہ پر وہی ہے جو ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی بات سے حاصل ہوا ہے اور ان کے ظاہر صورت پر وہی شے ہے جو اُن کے باطن میں کسی کلام کا مفہوم ثابت اور مستقر ہے پس ان کے سوا ان میں کسی دوسرے نے اثر نہیں کیا ہے جیسے کہ تکرین ان میں سوا ان کے کسی دوسرے سے نہیں تھی پس اللہ کے لئے لوگوں پر ان کے سعید اور شقی ہونے میں بہت بڑی دلیل ہے پس جس کسی نے اس حکمت کو سمجھ لیا اور اپنے ذہن میں اس کو دل نشین کر لیا اور اپنا مشہودہ اس کو بنایا تو اُس کے نفس نے غیر کے تعلق سے راحت پائی اور جان لیا کہ اس پر جو کچھ خیر و شر وارد ہوتے ہیں سب اسی سے ہیں اور خیر سے میرا مطلب یہ ہے کہ اس کی غرض سے موافق ہوا اور اس کی اور مزاج کے مناسب ہوا اور شر سے معصوم رہا ہے کہ اس کی غرض کے مناسب ہوا اور طبیعت اور مزاج کے مناسب ہوا اور اس شہود والا تمام موجودات کے عذروں کو ان کی طرف سے

قائم کرتا ہے اگرچہ وہ لوگ خود عذر نہ کر سکیں اور وہ جانتا ہے کہ اس میں جو کچھ کہ ہوا وہ سب اسی سے ہوا چنانچہ میں اس کو پہلے ہی اس مسئلہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ علم معلوم کے تابع ہے اور جب اس کو کوئی ایسا امر پیش آتا ہے جو اس کی غرض کے موافق نہیں ہے تو وہ اس ضرب المثل کو پڑھتا ہے کہ ید الیک کمیتا و فواک نفخ یعنی تمہارے دونوں ہاتھوں نے کیا ہے اور تمہارے ہی منہ نے اس کو پھونکا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی زبان سے سچ فرماتا ہے اور وہی سالکوں کو راہ بتلاتا ہے۔

بارہویں حکمت قلبیہ کی فص کلر شعیبہ میں ہے

جانتا چاہیے کہ عارف باللہ کا قلب اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ وسیع ہے ✓ کیونکہ اس کے قلب نے حق جل جلالہ کو سمایا ہے اور اس کی رحمت حق تعالیٰ کو نہیں سما سکتے اور عام خلایق کی زبان سے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حق تعالیٰ راحم ہے مرحوم نہیں ہے کیونکہ رحمت کا حق تعالیٰ میں کوئی حکم نہیں ہے اور خاص لوگوں کی زبان سے یہ اشارہ ہے کہ اس کی رحمت اس کو سما سکتی ہے ✓ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کو رسول اللہ کی زبان سے نفس سے موصوف کیا ہے جو نفیس سے مشتق ہے جس کے معنی سانس لینے کے ہیں اور یہ اسماء الہی مسمی کے عین ہیں اور مسمی عین حق تعالیٰ کی ہوتی ہے اور یہ اسماء اس کے طالب ہیں جن کو ان کے حقائق ان کو دیتے ہیں اور وہ حقائق جن کو اسماء طلب کرتے ہیں یہی عالم پس الہیت مالہ کی طالب ہے اور ربوبیت مربوط کی خواستگار ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو الہیت اور ربوبیت کا عین فرض کرنے میں وجود حقیقی عالم ہی سے ہوگا اور حق تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عالم والوں سے غنی ہے اور ربوبیت

کو یہ حکم نہیں ہے اب یہ امر درمیان ربوبیت کے طلب اور ذات کے استحقاق کے باقی رہا اور ذات کی استحقاق عالم والوں سے غنا ہے اور اصل میں ربوبیت اور اس صفت سے ذات کا موصوف ہونا عین اسی ذات کا ہے اور جب امر الہی میں نسبتوں کے حکم میں یکے بعد دیگرے تعارض ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو بندوں پر شفقت کرنے سے موصوف فرمایا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے پہلی نفس جو اللہ نے بنی ہے وہ ربوبیت کی صفت سے بھی اور وہ عالم کو موجود کرنے سے اس کے رحمن کی طرف منسوب ہے جس کو ربوبیت اپنی حقیقت میں طالب بھی اور تمام اسماء الہی اس کے مقتضی اس طریقہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی رحمت ہر شے کو وسیع ہے اس واسطے وہ حق تعالیٰ کو بھی وسیع ہوئی پس وہ قلب سے بھی زیادہ وسیع ہے یا وہ وسعت میں قلب کے مساوی ہے اب جاننا چاہیے کہ حق تعالیٰ تجلی کے وقت صورتوں میں اپنے کو تحول فرما دے گا یعنی ایک صورت سے دوسری صورت میں اپنے کو ظاہر کرے گا چنانچہ یہ حدیث صحیح میں ثابت ہو چکا ہے اور جب حق تعالیٰ کو بندہ کا دل سمایا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوسری شے مخلوقات کی گنجائش اس کے دل میں نہیں رہتی تو گویا اس کا قلب حقیقی سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کے معنی یہ ہیں کہ جب حق تعالیٰ کی طرف اس کی تجلی کے وقت نظر کرتا ہے تو اس کو ممکن نہیں ہے کہ اس کے ساتھ غیر کی طرف نظر کرے اور عارف کا قلب وسعت کے اعتبار سے ویسا ہی ہے جیسا کہ ابو یزید بسطامی نے کہا ہے کہ اگر عارف کے قلب کے ایک کونے میں عرش اور جو اس کے نیچے ہے کروڑ بلکہ اس کے صد چند مرتبہ بھی سما جاوے تو اس کی حس تک نہ ہوگی اور حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی بارہ میں فرمایا ہے کہ جب حادث قدیم کے ہم قرین ہوتا ہے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا ہے پس

جس قلب نے کہ قدیم کو سمایا ہے وہ محدث اور حادث کو موجود کیسے جان سکتا
 یا کیونکر اس کا حس کر سکتا ہے اور جب حق تعالیٰ کی تجلی صورتوں میں نوع بنوع
 ہوتی رہتی ہے تو ضرور ہے کہ اس کا قلب بھی صورت کے اعتبار سے وسیع اور
 تنگ ہوتا رہتا ہے جس میں تجلی الہی واقع ہوتی رہتی کیونکہ قلب میں کوئی حصہ
 اس صورت سے زائد پچتا ہی نہیں ہے جس میں کہ تجلی کا وقوع ہوتا ہے اور
 عارف یا انسان کامل کا قلب بمنزلہ انگینہ انگوٹھی کی جگہ ہے۔ زائد نہیں
 ہوتا ہے بلکہ اسی کی مقدار اور شکل پر گول ہوتا ہے اگر نگینہ گول ہے ورنہ وہ
 جگہ مربع اور مسدس اور مثلث وغیرہ ہوتی ہے اگر نگینہ مربع یا مسدس یا مثلث یا
 اور کسی دوسری شکل کا ہو اور نگینہ کی جگہ انگوٹھی میں نگینہ ہی کے برابر ہوتی ہے
 اور اس کے سوا کسی اور صورت پر نہیں ہوتی ہے اور یہ اس کے برعکس ہے
 جس کی طرف اس طائفہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ بندہ ہی کی استعداد
 کے موافق اس پر تجلی فرماتا ہے اور یہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ بندہ حق تعالیٰ
 کے لئے اسی صورت کی مقدار پر ظاہر ہوتا ہے جس میں حق تعالیٰ اس کے
 لئے تجلی فرماتا ہے اور اس مسئلہ کی تحریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو تجلیاں ہوتی ہیں
 ایک تجلی غیب اور دوسری تجلی شہادت۔ اور تجلی غیب سے حق تعالیٰ بندہ کو وہ
 استعداد عنایت فرماتا ہے جس پر اس کا قلب ہوتا ہے اور وہ تجلی ذاتی ہے جو
 درحقیقت غیب ہے اور یہ وہ ہوت ہے جس کا حق تعالیٰ بذاتہ مستحق ہے اور یہ
 اس کے لئے ہمیشہ دائماً اور ابداً رہتا ہے پھر جب اس کو یہ استعداد حاصل
 ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے تجلی شہودی سے عالم شہادت میں تجلی
 فرماتا ہے پھر وہ حق تعالیٰ کو اس تجلی میں دیکھتا ہے اور اس کا قلب متجلی نہ کی
 صورت پر ظاہر ہوتا ہے جیسا میں نے اس کو ذکر کیا ہے پس اسی حق تعالیٰ

نے بندہ کو استعداد بخشی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علیؑ کل شیء خلقہ نقر
 ہدیٰ یعنی اللہ نے ہر چیز کو اس کی مخلوقیت کا حصہ دیا پھر اس کو اس کے موافق
 ہدایت دی پھر اس نے حجاب کو درمیان سے اٹھا لیا تب بندہ نے حق تعالیٰ کو
 اپنے اعتقادی صورت میں دیکھا پس وہ عین اس کا اعتقاد ہے اسی واسطے
 قلب اور آنکھ حق تعالیٰ میں اسی صورت کو دیکھتے ہیں جو اس کے اعتقاد میں
 ہیں پس جو حق کہ اس کے اعتقاد میں ہے اس کی صورت کی قلب میں گنجائش
 ہے اور وہی اس پر تجلی فرماتا ہے تب وہ اس کو پہچان لیتا ہے پس آنکھ اعتقادی
 ہی حق کو دیکھتی ہے اور اعتقادوں کے نوع بنوع ہونے میں کسی کا احصاء اور استثناء
 نہیں ہے پس جس نے اس کو کسی خاص صورت میں مقید کر دیا ہے وہ اس کو اپنے
 اعتقاد کی غیر صورت میں نہ پہچانے گا اور وہ اس کا اقرار اسی اعتقادی صورت
 میں کرے گا جب وہ اس پر تجلی ہوگا۔ اور جس نے اس کو ہر تقیید سے مطلق رکھا
 ہے تو وہ اس کو سب میں پہچانے گا اور ہر صورتوں میں جس میں وہ تحول فرماوے گا
 اس کا اقرار کرے گا اور وہ اپنی طرف سے اس صورت کی مقدار پر حق تعالیٰ کی
 اطاعت کرے گا۔ اور اس کی اطاعت غیر متناہی طریقوں سے ہے کیونکہ اس
 کی تجلی کرنے کی صورتیں بھی غیر متناہی ہیں اور کسی حد پر وہ صورتیں ٹھہرتی نہیں ہیں
 انہی طرح عارفوں میں اللہ تعالیٰ کے علم کی کوئی غایت نہیں ہے کہ وہاں وہ ٹھہر سکے
 بلکہ ہر عارف ہر زمانہ اللہ سے اس کے علم کا زیادہ طالب ہوتا ہے اور کہتا ہے
 کہ رب زدنی علما اے میرے رب تو میرا علم بڑھا پس علم اور تجلی دونوں طرقوں
 سے غیر متناہی ہیں یہ اس وقت ہے جب تم اس کو حق اور خلق دونوں کہو اور
 جب تم حق تعالیٰ کے اس قول میں نظر کرو جو رسول اللہ کے زبان مبارک سے
 وارد ہوا ہے کہ میں اس کا پیر ہوتا ہوں جس سے وہ چلتا پھرتا ہے اور میں اس کا

ہاتھ ہوتا ہوں جس سے وہ گرفت کرتا ہے اور میں اس کی زبان ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے اور سوائے اس کے اور قوتیں اور ان کی جگہیں ہیں جو وہی اعضا ہیں تو تم فرق نہ کرو بلکہ تم کہو کہ یہ سب چیزیں حق ہیں یا یہ سب چیزیں خلق ہیں کیونکہ وہ کثرت کی جہت سے خلق ہے اور وحدت کی جہت سے حق ہے اور ان سب کا عین ایک ہی ہے پس اس صورت کا عین جواب متجلی کے ہے عین اس صورت کا ہے جو اس تجلی کے مشترک ہی اس واسطے وہی متجلی اور متجلی لہ دونوں ہے۔ دیکھو کہ شان الہی میں باعتبار اس کے ہوت اور اسماء حسنہ کے خلافت میں عالم کی طرف باعتبار اس کی نسبت کے کیا کچھ تعجب کا مقام ہے غور کرو۔

فہم شیعہ وما شیعہ

وہاں کون ہے اور یہاں کیا ہے

اور وہاں کا عین وہی یہاں ہے

پس جس نے اس کی تقسیم کی اسی نے اس کی تحقیق کی۔

(کیونکہ تقسیم کی قید خود تخصیص ہے)

اور جس نے اس کی تخصیص کی اسی نے اس میں اس کی تقسیم کی۔

(کیونکہ اس تخصیص میں اور موجود بھی شامل ہے)

کیونکہ کوئی عین دوسرے کے عین کا غیر نہیں ہے

اور نور کا عین بعینہ ظلمت کا عین ہے۔

اور جو کوئی اس سے غفلت کرتا ہے۔

وہ اپنے نفس میں کرب اور حجاب پاتا ہے۔

اور ہماری باتوں کو خدا کا وہی بندہ پہچان سکتا ہے

جس کو ہمت قوی اور ارادت راسخ ہو۔

فہم شیعہ وما شیعہ

وہاں کون ہے اور یہاں کیا ہے

اور وہاں کا عین وہی یہاں ہے

پس جس نے اس کی تقسیم کی اسی نے اس کی تحقیق کی۔

(کیونکہ تقسیم کی قید خود تخصیص ہے)

اور جس نے اس کی تخصیص کی اسی نے اس میں اس کی تقسیم کی۔

(کیونکہ اس تخصیص میں اور موجود بھی شامل ہے)

کیونکہ کوئی عین دوسرے کے عین کا غیر نہیں ہے

اور نور کا عین بعینہ ظلمت کا عین ہے۔

اور جو کوئی اس سے غفلت کرتا ہے۔

وہ اپنے نفس میں کرب اور حجاب پاتا ہے۔

اور ہماری باتوں کو خدا کا وہی بندہ پہچان سکتا ہے

جس کو ہمت قوی اور ارادت راسخ ہو۔

اللہ نے فرمایا کہ ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب۔ یعنی اس میں ✓

ان لوگوں کے لئے نصیحت ہے جن کو دل ہوا اور قلب اس واسطے فرمایا کہ وہ اقسام اقسام کی صورتوں اور صفتوں میں پلٹتا رہتا ہے اور لمن کان له عقل اللہ نے نہ فرمایا کیونکہ عقل کے لغوی معنی پیر باندھنے کے ہیں اور اصل میں بھی یہ قید ہے اور عقل کے کہنے میں یہ امر جلیل ایک ہی صفت سے محصور ہو جاتا اور اس کی حقیقت نفس الامر میں محصور ہونے سے انکار کرتی ہے پس اس بنا پر یہ عقل والوں کے لئے نصیحت نہیں ہے اور یہ عقل والے اہل عقیدہ ہیں جن کا بعض بعض کو کافر کہتا ہے اور ایک دوسرے کو لعنت کرتا ہے فہا لہو من خاصہ من اور ان کا کوئی مدد اور معاون نہیں ہے کیونکہ ہر اعتقادی الہ کو دوسرے اعتقادی الہ میں کوئی دباؤ یا حکم نہیں ہے پس اعتقاد والا اس سے یعنی دوسرے الہ سے ان باتوں کی نفی کرے گا جس کو اس نے اپنے الہ میں اعتقاد کیا ہے اور اس کی وہ مدد کرے گا اور وہ الہ جو اس کے عقیدہ میں ہے وہ اس کی مدد نہ کرے گا۔ اسی لئے منازع کو بھی اس کے الہ سے جو اس کے اعتقاد میں ہے کسی قسم کی مدد نہیں پہنچتی ہے پس ان لوگوں کے لئے کوئی مدد اور معاون نہ ہوا اور حق تعالیٰ نے ان کے اعتقادی الہوں سے نصرت اور مدد کی نفی اس معنی سے کی ہے کہ ہر فرد الہ کا ہر ہر معتقد کو علیحدہ علیحدہ مدد نہ کرے گا بلکہ منصور مجموع ہیں اور ناصر بھی مجموع ہیں پس عارف کے نزدیک امر خیر حق ہے جس کا وہ انکار نہیں کر سکتا ہے پس جو لوگ کہ دنیا

لہ کیونکہ مفید مطلق کو اور اک نہیں کر سکتا ہے بلکہ اس کے لئے اور موجب تشویش اور حیرانی ہوتی ہے ۱۱ مترجم لہ اول میں مجموع سے مجموع الہ بھی ممکن ہے کیونکہ یہ سب اپنے معتقدین سے منصور ہیں اور دوسرے میں مجموع سے مجموع معتقدین مراد ہوں کیونکہ یہ اپنے الہوں کی مدد کرتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ اول میں مجموع سے معتقد اور اس کے اعتقادی الہ دونوں مراد ہوں اور ثانی سے معتقد اور حقیقی خدا مراد ہو کیونکہ حق تعالیٰ کی مدد سے وہ مدد کرتا ہے اور وہ معتقد ہے اور معتقد دونوں کا ہیں پس اس کے فعل کے ظاہر ہونے میں کوئی مظهر ضرور چاہیے ۱۲ مترجم

میں اہل خیر ہیں وہی آخرت میں بھی اہل خیر ہیں اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ
 لمن لا قلب یعنی اس میں نصیحت قلب والے کے لئے ہے جو ہر تجلیات
 میں منقلب ہوتے رہتے ہیں اس کے قلب نے اپنے کو مختلف شکلوں میں
 منقلب ہوتے ہوئے حق تعالیٰ کو مختلف صورتوں میں انقلاب ہونے کو جان
 لیا تو اس نے اپنی ہی نفس سے حق تعالیٰ کے نفس کو پہچانا اور اس کا نفس
 حق تعالیٰ کے ہریت کا غیر نہیں ہے بلکہ موجودات میں اہو کی اور ہونے والی
 چیزوں سے کوئی اللہ تعالیٰ کی ہریت کا غیر نہیں ہے بلکہ وہ عین حق ہے پس
 ان صورتوں میں وہی عارف اور عالم مقرر ہے اور وہی غیر عارف اور غیر عالم اور
 منکر و سری شکلوں میں ہے یہ اس شخص کا بہرہ ہے جس نے حق تعالیٰ کو تجلی اور شہود
 سے عین جمع میں پہچانا ہو۔

اور اس آیت لمن کان لا قلب کے یہی معنی ہیں معنی اس کے انقلابات
 سے وہ بھی نوع بنوع ہوتا ہے اور اہل ایمان وہ لوگ ہیں جو انبیاء اور رسل
 علیہم السلام کے حق تعالیٰ کی جنوروں میں مقلد اور پیرو ہوں اور وہ مقلد اہل ایمان
 نہیں ہیں جنہوں نے خبر انہاد میں اصحاب فکر و نظر اور دلائل عقلی پر اس کو تاویل
 کرنے والے کی تعلیم کی ہو اور (ابقے السمع) کی آیت سے وہی لوگ مراد ہیں جو
 انبیاء و رسل علیہم السلام کے عقیدے میں کیونکہ اخبار الہی رسل ہی علیہم السلام
 کی زبان حق ترجمان پر وارد ہوئے ہیں اور وہ یعنی یہ جو انقاد سمع کرتے ہیں
 اور حق کی طرف کان کر رہے تو وہ مشاہد ہے اور اس قول سے حضرت خیال
 اس سموع صورت کے استعمال پر تنبیہ ہے اور احسان کے بارہ میں رسول اللہ
 قول اسی شہود اور استعمال کی طرف اشارہ ہے اور وہ یہ ہے ان تعبید اللہ
 کانتک تراہ واللہ فی قبیلہ المصلیٰ یعنی تو اس کی ایسی عبادت کر گریں

اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ مصلیٰ کے قیل میں ہے۔ اسی واسطے وہ شاہدہ ہے اور جو کوئی نظری والے کا مقلد ہے اور نظر و فکر کی قید سے مقید ہے تو وہ اللہ السبع و هو شہید میں داخل نہیں ہے معنی یہ ہیں کہ کان لگایا اور وہ اس کا شاہد ہے کیونکہ یہ شخص جس نے القاء سمع کیا تو ضرور ہے کہ اس کا شاہد جس کو میں نے ذکر کیا ہے اور جو ہمارے مذکور کا شاہد نہ ہو تو اس آیت سے یہاں وہ مراد نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارہ میں اللہ نے فرمایا اَنْ تَبْرَءَ عَالِیْنَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوا یعنی جو لوگ کہ متبع ہیں وہ اپنے تابعین سے بری ہو جائیں گے اور رسل علیہم السلام اپنے تابعین سے براءت نہ چاہیں گے پس اے ولی تو اس کو جو میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے حکمت قلبیہ میں تحقیق کر لے اور اس حکمت کے خاص ہونے کا سبب شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہ ہے کہ اس میں بہت شعبہ اور شاخیں ہیں اور اس کے شعبے غیر متناہی ہیں کیونکہ ہر اعتقاد ایک شعبہ ہے پس کل اعتقاد بہت شعبے ہوئے اور جب ان سے پردہ کھول دیا جائے گا تو ہر شخص کو حق تعالیٰ کا انکشاف اس کے اعتقاد کے موافق ہوگا اور کبھی حق تعالیٰ کا انکشاف حکم میں ان کو عقیدہ کے خلاف ہوگا اور اس آیت کے یہی معنی ہیں وَ بَدَّءَ لَہُمْ مِنَ اللّٰہِ مَا لَمْ یَكُونُوا یَحْتَسِبُوْنَ ۝ اور حق تعالیٰ سے ان کو وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جو ان کی عقل و پندار میں بھی نہ تھیں اور اکثر ان حکموں کے اختلافات معتزلیوں کے ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد کرتے ہیں کہ سب بندہ بغیر توبہ کے مرتے گا تو گنہگاروں میں وعید کا نفوذ ہوگا اور جب کوئی شخص مرتے گا اور اللہ کے نزدیک وہ مرحوم ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایت اس کے حق میں ساقی ہے یعنی وہ معذب نہ ہوگا تو وہ اللہ کو مغرور رہیم پائے گا اور اللہ تعالیٰ سے اس پر وہ رحمت و عفو ظاہر ہوں گے

جو اس کی عقل و پندار میں بھی نہ تھے۔ اور ہویت کے بارہ میں یہ سب سے پہلے کہ پھر اپنے اعتقاد میں جزم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا ہے پھر جب ان سے پردہ تعین کا کھول دیا جائے گا تو وہ اپنے اعتقادی صورت میں اس کو دیکھ لیں گے اور وہ حق تھا اسی واسطے انہوں نے اُس کا اعتقاد کیا تھا اور جب تعین کا عقدہ ان سے کھل جائے گا تو حق تعالیٰ سے تقید کا اعتقاد بھی ان کے دلوں سے زائل ہو جائے گا اور وہ اعتقاد مشاہد سے علم یقینی ہو کرے گا اور بصارت تیز ہونے کے بعد ان کی آنکھیں تھک کر پھر نیچے کو پلٹیں گی پھر حق تعالیٰ بعض بندوں پر صورتوں میں تجلی کے اختلاف سے دیکھتے وقت ان کے عقیدہ کے خلاف ظاہر ہو گا کیونکہ اس کی تجلی ایک صورت میں مکر نہیں آتی ہے پھر ہویت کے بارے میں یہ آیت پوری صادق آتی ہے وَبَدَّ كُهُفًا مِنْ اِلٰهِ مَا لَوْ تَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ اور ان کو حق تعالیٰ سے اسکی ہویت ظاہر ہوگی جس کو وہ قبل پردہ کھولے جانے کے ہویت کے باب میں نہ جانتے تھے (یعنی پہلے وہ لوگ اس کے ہونے کو مقید جانتے تھے اور اب بعد حجاب اٹھ جانے کے اس کو مطلق دیکھیں گے اور میں اپنی کتاب معارف الہیہ میں تجلیات کے باب میں مرنے کے بعد ترقی کی صورتوں کو ذکر کر چکا ہوں جہاں میں نے اسے ذکر کیا ہے کہ میں کشف

لہ مرنے کے بعد ہمیشہ ترقی کا تار نگار رہتا ہے لیکن جو دنیا میں اس کو جانتا ہے وہی عبقی میں بھی اس کو جانے کا اور نہ حکم من کا فی ہذا اعمی فلو فی الاخرۃ اعمی کے وہاں بھی نابینا ہی رہے گا بظاہر اس آیت میں اور فکشفنا عنک عطاءک فبصرک الیوم الحدید میں منافات معلوم ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کیونکہ دوسری آیت نعیم وجمیم و میزان و صراط و غیرہ کے حالات کے بارے میں ہے کہ وہ انہیں کے اعیان ثابتہ کے تھے غیرے نہ تھے اور اول حق تعالیٰ کی معرفت میں ہے یعنی یہاں بھی حق تعالیٰ کی آواز مانا ہمیشہ تجلی ہے جس کی آنکھ یہاں نہ کھلی اس کی آنکھ وہاں بھی اس بارے میں نہ کھلے گی۔ لہذا فی قصری

مستدیم

میں اس طائفہ کے بعض لوگوں سے ملا اور میں نے ان کو اس مسئلہ میں بہت سے فوائد بتائے جو ان کو معلوم نہ تھے۔ اور بڑے تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ ترقی میں ہیں لیکن حجاب کی لطافت اور اس کے رقت اور صورتوں کے تشابہ کے سبب سے ان کو اس کی خبر نہیں ہے جیسے اللہ کا قول ہے **وَأُوْتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا** اور ان کو اسی کی متشابه چیزیں دی گئیں۔ اور وہ رزق یا حجاب عین آخر نہیں ہے کیونکہ عارف کے نزدیک دو شبہ من حیث ہو شبہ دو توں دو غیر ہیں اور اہل تحقیق کثرت میں واحد کو دیکھتے ہیں جیسے کہ اسماء الہیہ کے مدلول میں وہ جانتے ہیں کیونکہ ان کے حقائق اگرچہ مختلف اور بہت ہیں مگر ان کا عین ایک ہی ہے پس یہ عین واحد میں معقول اور مفہوم ہے اور اس کی تجلی کے وقت عین واحد میں کثرت مشہود ہوتی ہے جیسے کہ ہر صورت کی دریا افریقہ میں اس کی ہیولی کو لیتے ہیں اور وہ صورتوں کے کثرت اور اختلاف کے ساتھ بھی حقیقتہً ایک ہی جوہر کی طرف رجوع ہوتا ہے اور وہ اس کا ہیولی ہے پھر جس نے اپنے نفس کو اس معرفت سے پہچانا ہو تو وہ خدا کو بھی پہچانتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اپنی

لہ شیخ رحمۃ اللہ کے بکاشفات کے واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے بڑے بڑے اولیاء کو فائدہ پہنچایا ہے جیسے حضرت جنید اور حضرت شبلی اور حضرت ابو یزید بسطامی وغیرہ ہیں۔
۳۔ مطلقیت انسانی کی دو مراتب ہیں ایک مرتبہ مطلق علمی مراتب کو یہ بعد قطع تعلق جسم کی ضرورت ہے مطلق ہو جاویں گے چنانچہ اس کی طرف حق سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **فَكشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ الْوَجْهِ الَّذِي كُنْتَ تُظَاهِرُ فِيهِ**۔ مگر مراتب علم کا مطلق ہونا یعنی حصول علم عرفان اسباب کا علمی اسی عالم احیاء پر موقوف ہے اگر کوئی اس عالم تقید میں مراتب علمی کو مطلق نہ کرے گا یعنی جن کی چشم بصیرت سے حجاب ظلمات و جہل کا زائل نہ ہو گا تو یہ نابینائی اور کور چشمی آخرت میں بھی ساتھ ہی ساتھ رہے گی **كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ** یعنی جو یہاں کور چشم رہا وہاں بھی کور چشم رہے گا اور مترجم

صورت پر بنایا ہے۔ وہ حق تعالیٰ کی ہویت اور حقیقت کا عین ہے اسی واسطے
 علماء اور حکماء سے کوئی شخص نفس اور اس کے حقیقت کی معرفت پر مطلع نہ ہوا تو اس کا
 المین اور ریائین کے جیسے اور انبیاء اور رسل علیہم السلام اور اکابر و فضیہ
 رحمہم اللہ ہیں اور حکماء و متقدمین اور ارباب فکر و نظر اور متکلمین جنہوں نے
 نفس کی ماہیت اور حقیقت پر کلام کیا ہے تو ان میں سے کوئی شخص اس کی
 حقیقت پر آگاہ نہیں ہوا ہے اور نظر فکری کبھی اس کی ماہیت کو دیکھ ہی نہیں
 سکتی ہے اور جس نے نظر فکری سے نفس کی ماہیت کا اور اک چاہا ہو اس
 کی مثال ایسی ہے کہ درم والے کو اس نے فریب جانا اور ہیزم ترک جو سنگے کے
 قابل نہیں ہے اس نے جلاتے کی نظر سے چھونکا۔ اور بے شک ان پر وہی
 مثل صادق آتی ہے جو قرآن میں ہے **مَنْ لَّيْسَ لَهُ حَيَاةٌ فِي الْحَيَاةِ الْمَدَانِيَّةِ**
وَهُوَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا یعنی ان کی کوششیں اس دنیا
 کی زندگی میں ضائع ہوئیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اچھا فعل کر رہے ہیں۔ پھر
 جس کسی نے کسی امر کو اس کے غیر طریقہ سے طلب کیا ہو تو وہ اس کی تحقیقات
 میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اور اللہ نے کیا خوب عالم اور اس کے تبدیل
 کے بارے میں سن دیا ہے کہ عالم ہر نفس کے ساتھ ایک ہی عین خلق جدید
 ہے پھر اللہ نے اس طائفہ کے حق میں بلکہ اہل عالم کے حق میں فرمایا کہ **بَلَىٰ هُمْ**
فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ بلکہ وہ لوگ ہمیشہ خلق جدید کی لباس میں ہیں۔ یہاں
 خلق جدید میں لبس، لیکن اشاعرہ نے اس پر بعض موجودات میں اطلاع پائی
 ہے اور وہ اعراض ہیں اور سوفسطائیوں نے اس پر تمام عالم میں وقوف پایا ہے
 لیکن ان کو تمام ارباب نظر و فکر نے اس مسئلہ میں جاہل بنایا ہے لیکن دونوں
 علم کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مرض روزانہ میں نہیں رہ سکتا ہے بلکہ زمانہ کے بعد سے اعراض کا۔

فریقوں اشاعرہ اور فلسفہ نے اس میں تھوڑی خطا کی ہے سو فسطائی یہ خطا کی ہے کہ باوجودیکہ وہ تمام عالم کے تبدل کے قائل ہیں لیکن عین جوہر کے واحد ہونے پر ان کو اطلاع نہ ہوئی۔ جو ذہن میں معقول ہے اور ان صورتوں سے پیشتر بھی وہ موجود تھا اور اس جوہر کا وجود انھیں صورتوں میں ہے جیسے کہ ان صورتوں کا ذہن میں معقول ہونا اسی جوہر سے ہے۔ پس کاشکے وہ لوگ اس کے قائل ہوتے تو اصلی امر میں درجہ تحقیق پر فائز ہو جاتے اور اشاعرہ نے یہ خطا کی ہے کہ انھوں نے یہ نہیں سمجھا کہ تمام عالم اعراض کا مجموعہ ہے اس لئے وہ ہر زمانہ بلکہ ہر آن میں بدلتا رہتا ہے کیونکہ عرض و زوال ناموں میں باقی نہیں رہتا ہے اور یہ ان کو اشیاء کے حدود میں ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جب وہ لوگ کسی شے کی تعریف کرتے ہیں تو ان کی حدیں وہی اعراض ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بھی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اعراض جو اس جوہر کی حدیں مذکور ہیں وہ اس جوہر کی حقیقت اور عین ہیں جس سے وہ جوہر بذاتہ قائم ہے اور عرض ہونے کے اعتبار سے وہ بذاتہ قائم نہیں ہو سکتا ہے پس مجموع اعراض سے جو بذاتہ قائم نہیں ہیں جوہر آیا جو بذاتہ قائم ہے جیسے تجرذاتی جسم کے لئے ہے اور اس جوہر کا اعراض کو قبول کرنا اس کا حد ذاتی ہے اور شک نہیں ہے کہ قبول کرنا عرض ہے اور وہ بغیر قابل یعنی قبول والے کے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بذاتہ قائم نہیں ہے اور قابلیت جوہر کی ذاتی صفت ہے اور تجرذی عرض ہے اور وہ بغیر تجرذ کے نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی بذاتہ قائم نہیں ہے اور تجرذ اور قبول جوہر غیر محدود پر کوئی امر زائد نہیں ہے کیونکہ حدود کے جو اجزاء ذاتی ہیں وہ محدود اور اس کی ہریت کی عین ہیں۔ اور اس قسم کے لازم آتا ہے کہ اعراض جو بذاتہ قائم نہیں ہیں اور جوہر ہوں یعنی بذاتہ قائم ہوں اور ان کو اس خلق جدید کی خبر نہیں ہے جس پر وہ دمیدم ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں خلق جدید میں ملتب ہیں ورنہ صاحب کشف عین بصر و بصیرت سے ایسے

ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ساعت و ہر دم میں تجلی فرماتا ہے اور اس کی تجلی ایک صورت میں بکر نہیں ہوتی ہے اور وہ یہ بھی مشاہدہ کرتے ہیں کہ ہر تجلی ایک خلق جدید کو دیتی ہے اور دوسرے خلق جدید کو لے جاتی ہے پس اس کا جانا وہی فنا ہے جوئی تجلی کے وقت حاصل ہوتا ہے اور جس کو دوسری تجلی دیتی ہے وہی بقا ہے فافہم۔

تیسرے مہویں حکمت ملکیت کی فص کلمہ لوطیہ میں ہے

ملک کے معنی سختی کے ہیں اور ملک سخت چیز یا زور آور آدمی کو کہتے ہیں چنانچہ جب آٹا گوندھتے ہیں اور وہ سخت ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ ملک المعین یعنی میں نے اس کی ترکیب میں زور دیا اور اس کے خمیر کو سخت کیا اور قیس ابن حطیو اپنے نیزہ کی تعریف میں کہتا ہے۔ ملک بھا کفی فانہزت فتقھا۔ الخ یعنی میرے ہاتھ کا سخت نیزہ اس پر پڑا پھر میں نے اس کے زخم کو وسیع کر دیا جو ضرب سے کھل گیا تھا کہ اس طرف کا آدمی جو کھڑا ہے اس طرف کی چیزوں کو دیکھ لے اور لوط علیہ السلام کے قول کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے یہی معنی ہے وہ یہ ہے لو ان لی بکم فتوة او ای الی رکب شدید کاشکے مجھ کو تمہارے ساتھ زور ہوتا یا میں کسی رکن مستحکم میں پناہ لیتا اسی واسطے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے برابر لوط علیہ السلام پر رحم فرماوے وہ رکن مستحکم میں پناہ لیتے تھے اس میں رسول اللہ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اس کے اسم شہید کی جہت سے تھے

لے اس کی مثال چراغ میں مشعل شعلہ سے ہے کیونکہ شعلہ میں ہمیشہ نیا تیل آتا ہے اور وہ جل کر ہوا ہو جاتا ہے اور یہ سلسلہ فنا و بقا کا برابر تمام تیل کے جلنے تک باقی رہتا ہے ۱۱ مترجم

اور جس چیز کی لوط علیہ السلام نے اپنی جماعت کی طرف رکن شدید کے ساتھ
تصد فرمایا تھا اور لوان لی بکو قوۃ کے کہنے سے اُن کے ساتھ مقاورست
چاہا تھا تو وہ یہاں ہمت تھی جو خاص کر بشری سے ہوتی ہے اسی واسطے
رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت سے یعنی اس زمانہ سے کہ لوط علیہ السلام نے
فرمایا کہ او ای الی رکن شدید جب کوئی نبی بھیجا گیا تو اپنے قوم کے
معاونین اور موافقین کی حفاظت میں بھیجا گیا اور وہ جماعت معاونین کی
اُس کو اُس کی قوم سے بچاتی تھی جیسے کہ ابوطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے معاون تھے اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس قول (لوان لی بکو قوۃ)
کو اس واسطے فرمایا کہ وہ اللہ سے اس آیت اللہ المذی خلقکم من ضعیف
کو فرماتے ہوئے سن لیا تھا کہ وہ تمہارا ایسا اللہ ہے جس نے تم کو ضعف سے
پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوۃ پھر بعد ضعف کے تم کو قوی بنایا۔ پس یہ
قوت جعل جائل سے عارض ہوئی ہے اس واسطے یہ محض عرضی قوت ہے
ثم جعل من بعد قوۃ ضعیف و شیبۃ پھر قوت کے بعد اسی نے ضعف
اور پیری دیا اور ضعف اصل خلقت خلقت کم من ضعف کی طرف رجوع
ہوتا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے اُس کو اس حالت کی طرف رو کیا جس سے
اُس کو پیدا کیا تھا چنانچہ خود اللہ نے فرمایا ہے کہ وبعضکم من یود الی
ارذل العمر لیکمل یعلم من بعد علم شیباً اور بعض تم سے سال سن
کی طرف پٹائے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جانیں۔ اللہ نے اس
میں یہ ذکر کیا ہے کہ وہ اول ضعف کی طرف پٹایا جاتا ہے اس واسطے ضعف
کے باب میں پیر کا حکم مثل بچے کے ہے اور ہر نبی بعد چالیس برس پورا ہونے
کے بھیجا گیا ہے اور یہی زمانہ قوائے بدنی کے ضعف اور انحطاط کی ابتدا کا

ہے اور اسی سبب سے حضرت لوط نے فرمایا کہ لو ان لی بکرم قوۃ یعنی کاشکے
مجھ کو تمہارے ساتھ قوت ہوتی اس میں وہ ہمت موثر کے طالب ہیں۔ اگر تم کہو /
کہ اس ہمت موثر سے ان کو کیا چیز مانع تھی کیونکہ جب اس کی حقیقت سنا لیکن
اور تابعین میں موجود ہے تو رسول علیہم السلام کو وہ بدرجہ اولیٰ ہونا چاہیے
میں کہتا ہوں کہ تم سچ کہتے ہو لیکن تم نے ایک دوسرے علم کے نقصان سے
یہ اعتراض کیا ہے وہ یہ ہے کہ معرفت الہی ہمت کے لئے کوئی نصرت ہی
نہیں چھوڑتی ہے اور جیسے جیسے معرفت بڑھے گی ویسی ہی ویسی ہمت کے
نصرت میں کمی ہوگی اور اس کے دو وجوہ ہیں ایک یہ ہے کہ وہ مقام عبودیت
میں متحقق ہو گیا ہے اور اس کی نظر خلقت طبعی کے فصل کی طرف پڑتی ہے اور
دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں تصرف اور تصرف فیہ دونوں ایک ہو گئے ہیں اسی واسطے وہ
اس کو دیکھتی ہی نہیں ہے جس پر وہ اپنی ہمت کو روانہ کرے پس اتحاد ہی
اس کو تصرف سے ماننے ہے اور عارف اس شہود میں دیکھتا ہے کہ منازعہ اپنے
اس حقیقت سے نہیں پھرا ہے جس پر وہ اپنے ثبوت عین اور عدم کے وقت
تھا اور وجود میں وہی ظاہر ہوا ہے جو عدم کے وقت ثبوت عین میں تھا اس
واسطے اس نے اپنے حقیقت سے تجاوز نہیں کیا ہے اور نہ اپنے راستے سے
بھٹکا ہے پس اس کا نزاع نام رکھنا محض امر عارضی ہے جو اس حجاب سے
ظاہر ہوا ہے جو لوگوں کے آنکھوں پر ہے چنانچہ خود اللہ پاک نے ان لوگوں
کے بارے میں فرمایا ہے ولکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہر
من الحیوة الدنیا وھم عن الآخرۃ ہرغافلون۔ لیکن بہترے لوگ
نہیں جانتے ہیں وہ صرف دنیا کے ظاہر زندگی کو جانتے ہیں۔ اور آخرت سے
یہ لوگ غافل ہیں) اور یہی غافلین مطلوب ہیں کیونکہ یہ انھیں کے قول سے ہے

کہ فی کُلُّوْبِنَا غُلْفٌ (یعنی ہم لوگوں کا دل غلاف میں ہے یعنی حجاب میں ہے) اور یہ وہ حجاب ہے جو ان کو اس امر کے اصلی اور اک سے مخفی رکھتا ہے پس یہ اور اسی کے مثل اور چیزیں عارف کو عالم میں تصرف کرنے سے روکتی ہیں۔ حضرت شیخ ابو عبد اللہ بن محمد قائم نے شیخ ابوسعود بن شیبلیؒ سے فرمایا کہ تم تصرف کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ابوسعود نے فرمایا کہ میں نے حق تعالیٰ پر چھوڑ دیا کہ جس طرح وہ چاہے مجھ میں تصرف کرے اور اس سے ان کی مراد اللہ کا وہ قول ہے جس میں فرماتا ہے کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (تم اس کو اپنا وکیل بناؤ) اس لئے کہ وکیل ہی تصرف کرتا ہے اور علی الخصوص حضرت ابوسعودؒ سن چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْفَقْرُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيْنَ فِيْهِ (تم ان چیزوں کو خرچ کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنا جانشین بنایا ہے) اس سے حضرت ابوسعودؒ اور کل عارفین نے یقیناً جان لیا ہے کہ جو تصرفات یا اور چیزیں کہ ان کے ہاتھ میں ہیں وہ ان کا اصلی نہیں ہے کیونکہ وہ اس میں جانشین اور خلیفہ ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس چیز میں جس میں میں نے تم کو اپنا خلیفہ اور اس کا مالک بنایا ہے تم مجھ کو اپنا وکیل بناؤ اور مجھ کو اس میں اپنا متصرف بناؤ اسی واسطے حضرت ابوسعودؒ نے فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا کے حکم کی تعمیل فرمائی پھر ایسے شخص کو جو ایسے امور کا مشاہد ہو یہ کیونکر ہمت رہ سکتی ہے جس سے وہ تصرف کر سکے اور ہمت بغیر جمعیت کے اپنا فعل نہیں کرتی ہے اور اہل ہمت کو سوائے اس چیز کے جس پر وہ اپنی پوری ہمت کو جمع کر چکا ہے اور طرف وسعت اور فراخی نہیں ہوتی ہے اور یہ معرفت اس کو اس جمعیت سے متفرق کر دیتی ہے اور وہ عارف جس کو پوری معرفت حاصل ہے اپنے کو نہایت ہی عاجز اور ضعیف دیکھتا ہے۔

ایک ابدال نے حضرت شیخ عبدالرزاق سے کہا کہ تم ابو مدین سے بعد سلام کے کہو کہ اے ابو مدین آپ مشکل حادثوں کو ہم لوگوں کی طرح کیوں نہیں رفع کرتے حالانکہ آپ پر بہت سے مشکلات پیش آتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو خواہش ہے کہ آپ کے درجہ میں ہوں اور آپ کو ہمارے درجے بلند ہونے کی خواہش نہیں ہے اور ابو مدین ایسے ہی تھے اور ان کو ابدالوں کا مرتبہ حاصل تھا۔ اور سوائے ان کے اور لوگ اور ہم لوگ صنعت اور عجز کے مقام میں ان سے بڑھے ہوئے ہیں اور باوجود اس مرتبہ کے بھی انھوں نے وہی کہا جو کہا۔ اور یہ تصرف بھی اسی قبیل سے ہے جو لوط علیہ السلام کو حاصل تھا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی مقام میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمایا کہ ما ادری ما یفعل لی ولا یکر ان اتبع الا ما یوحی الی (اس نہیں جانتا ہوں کہ میرے اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ میں صرف اس وحی کا تابع ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے) پس رسول اللہ بھی اسی وحی سے حکم فرماتے تھے جو ان کے پاس آتی تھی اور آپ کے پاس سوائے عجز اور صنعت اور غیب کی لاعلمی بیان کرنے کے اور کچھ نہ تھا۔ پھر اگر ان کو تصرف کرنے کے بارے میں وحی بالجزم آگئی ہے تو وہ تصرف کرتے ہیں اور اگر ممانعت آگئی ہے تو وہ باز رہتے ہیں۔ اور اگر وہ مخیر کر دئے گئے

ہیں تو تصرف کے ترک کرنے کو اختیار کرتے ہیں۔ مگر جب کوئی معرفت میں خام ہوتا ہے تو وہ تصرف کو اختیار کرتا ہے حضرت ابو سعودؓ نے اپنے معتقدین سے فرمایا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے پندرہ برس سے تصرف بخشا ہے لیکن میں نے اس کو تکلف کی نظر

لے یعنی آپ تصرفات کی خواہش کیوں فرماتے ہیں جس طرح یہ لوگ تصرف کرتے ہیں باوجودیکہ آپ کو وہ مرتبہ حاصل ہے ۱۲ مترجم۔

سے چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو تکلف کی راہ سے نہیں چھوڑا ہے کیونکہ تکلیف بطور ایثار کے کسی چیز کے چھوڑنے کو کہتے ہیں بلکہ ہم لوگوں نے تصرف کمال معرفت کی راہ سے چھوڑا ہے کیونکہ معرفت الہی بطور اختیار تصرف کو مقتضی نہیں ہے اور جب کوئی عارف ہمت سے عالم میں تصرف کرتا ہے تو وہ یا امرا الہی سے ہوگا یا محض مجبوری کے وقت میں ہوگا اور بالاختیار کبھی نہ ہوگا اور اس میں شک نہیں ہے کہ مقام رسالت تصرف کو طالب ہے تاکہ اس کی رسالت کو لوگ قبول کریں جس کو وہ لایا ہے اور اس کے ہاتھ سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہونی چاہیے جس سے اس کی امت اور قوم کے نزدیک اس کی تصدیق ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین غالب رہے اور ولایت اس طرح نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی رسول ظاہر میں اس کے طالب نہیں ہوتے ہیں اس لئے کہ رسول کو اپنی قوم پر شفقت ہوتی ہے بدیں وجہ وہ نہیں چاہتا کہ ان پر حجت کے ظاہر کرنے میں زیادہ مبالغہ کرے اس سبب سے کہ وہ ان کی ہلاکی کا سبب ہوتا ہے پس وہ حجاب کو ان پر باقی رکھتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب کوئی معجزہ کسی جماعت پر ظاہر ہوتا ہے تو بعض لوگ اس وقت رسول پر ایمان لائے ہیں اور بعض اس کو پہچانتے ہیں لیکن بعض اس کا انکار کرتے ہیں اور ظلم اور سرکشی اور حسد سے اس کی تصدیق کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور بعض اس کو سحر اور شعبدہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جب رسول نے یہ دیکھا کہ ایمان وہی لائے گا جس کے دل کو اللہ نے نور ایمان سے روشن کیا ہے اور جو شخص نور ایمان سے معجزہ کی طرف نظر نہ کرے گا اس کے حق میں معجزہ کچھ نفع نہ دے گا تو ان کی ہمتیں معجزہ کی طلب لپیٹ ہو گئیں کیونکہ اس کا اثر تمام دیکھنے والوں میں یا ان کے دلوں میں عام نہیں ہے چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اکمل المرسلین اور عظم الخلقین اور اصدق الحال اولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے

کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (یعنی جس کے اسلام کو تم محبوب رکھتے ہو اس کو تم ہدایت نہیں کر سکتے ہو لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور راہ حق پر لاتا ہے) اور اگر ہمت کو مستقل اثر ہوتا تو اپنے محل میں ضرور اثر کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت میں اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور اقویٰ نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی آپ کے چچا ابوطالب کے اسلام میں ہمت نے اثر نہ کیا اور انہیں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جس کو میں نے اوپر ذکر کیا ہے اور اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ کی شان میں فرمایا ہے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ ہے اور یہ بھی فرمایا کہ لیس علیک ہد لہم ولکن اللہ یہدی من یشاء (تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت نہیں ہے لیکن اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے) اور سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے یہ بڑھایا ہے کہ وَهُوَ اعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ہدایت پانے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے یعنی ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے اپنی ہدایت کا علم اللہ تعالیٰ کو عدم کے وقت اعیان ثابتہ میں بخشا ہے اس سے ثابت ہوا کہ علم معلوم کے تابع ہے پس جو کوئی کہ اعیان ثابتہ اور عدم کے وقت مومن ہے تو اسی صورت سے وجود میں بھی ظاہر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو پہلے ہی جان چکا ہے کہ وہ ایسا ہوگا اسی واسطے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهِيَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے اور جب اس طرح فرمایا تو یہ بھی کہا کہ مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلَ لَدَيَّ مِرَّةٍ نَزْدِیکَ تمہارے اعیان ثابتہ کا قول بدلا نہیں جائے گا) کیونکہ میرا قول مخلوقات میں میرے حد علم پر ہوتا ہے وَمَا اَنَا بِظَلَمٍ لِّلْعَبِيدِ (اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں) یعنی میں نے ان کے لئے کفر کو مقدر نہیں کیا ہے جو ان کے

شقی کرتا ہے پھر میں نے ان سے اس چیز کا مطالبہ کیا ہو جو ان کی وسعت میں نہیں ہے کہ اس کو لاویں بلکہ میں نے ان سے وہی معاملہ کیا جس کا لائق میں نے ان کو جانا اور میں نے ان کو اس کا لائق جسے جانا انھوں نے خود اپنے نفسوں سے مجھ کو علم دیا کہ میں اسی کا لائق ہوں پس اگر یہ ظلم ہے تو وہ خود ظالم ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَٰكِنْ كَاذِبًا فَسَهْمًا يَظْلِمُونَ لیکن وہ خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے تھے پس اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے۔ ایسا ہی میں نے ان سے وہی کہا جس کو ان کے ذات نے مجھ کو کہنے دیا۔ اور مجھ کو اپنی ذات معلوم ہے کہ وہ کس حالت پر ہے اور اس میں کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے پس میں نے ان کو وہی کہا جس کو میں نے جانا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے پس مجھ سے حکم کرنا اور کہنا ہے اور ان سے حکم بجالانا اور سن کر ان کا حکم کو نہیں بجالانا ہے۔

پس کل چیزیں ہمارے اعیان ثابتہ اور اسماء صفات ہیں۔	فَالْكَلِّ مَنَا وَمِنْهُمْ
اور انھوں نے علم کو ہم سے لیا اور ہم نے وجود کو ان سے لیا۔	وَالْاِخْذِ عَنَّا وَعَنْهُمْ
اگرچہ وہ اسماء و صفات ہم سے نہیں ہیں	اَنْ لَا يَكُوْنُوْا مَنَا
لیکن ہم لوگ بیشک انھیں سے ہیں۔	فَنَحْنُ لَا مِثْلَ مِنْهُمْ

لے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی دو قسمیں ہیں ایک حکم ایجاد ہی ہوتا ہے جو بلفظ کہی ہے اس حکم کا بجالانا ہر چیز کو ضرور ہے اور دوسرا حکم ایمانی ہے جو ہدایت اور ایمان کی لفظوں سے ہوتا ہے اس حکم کو بعض سن کر بجا نہیں لاتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی قابلیت اعیان ثابتہ میں نہیں ہے اس واسطے شیخ نے فرمایا کہ ان سے حکم کا بجالانا اور سن کر حکم کو نہیں بجالانا ہے۔ پس ایک جہت سے ہر شخص بلکہ ہر چیز نے ایک حکم کی تعمیل کی اور دوسری جہت سے دوسرے حکم کی تعمیل کی اور بعض نے قابل نہ ہونے سے تعمیل نہ کی ۱۲ مترجم

اے ولی تو اس حکمت ملکیت کو کلمہ لوطیہ میں تحقیق کر لے کیونکہ یہ حکمت معرفت کا مغز ہے۔

فقد بان لك السر	کیونکہ ستر در تم کو ظاہر ہو گیا
وقد اوضح الامر	اور امر و جو د تم پر ظاہر ہو گیا
وقد ادرج في الشفيع	اور جس کو وتر یعنی طاق بولتے ہیں
الذي قبل هو الوتر	وہ شفیع یعنی حقیقت میں مندرج اور شامل ہو گیا۔

پہلو و ہویں حکمت قدر یہ کی فص کلمہ عزیر یہ ہے

جانتا چاہیے کہ قضا اشیاء میں اللہ تعالیٰ کے حکم کرنے کو کہتے ہیں اور حق تعالیٰ کا علم اشیاء میں اس کے حد علم پر ہوتا ہے جو ان کی ذات اور حالات سے متعلق ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم اشیاء میں اسی حد پر ہوتا ہے جس کو معلومات نے دیا ہے کہ وہ بنفسہ کس حد پر ہیں اور قدر ان حالات کے وقت معین کرنے کو کہتے ہیں جن پر اشیاء اپنے اعیان ثابتہ میں تھے اور اس میں کچھ بھی کمی و بیشی نہیں ہوتی ہے پس قضا نے اشیاء پر انھیں کے اعیان ثابتہ سے حکم کیا ہے اور قدر کا بعینہ ستر ہے اور یہ اس کے لئے ہے جس کو قلب ہے اور وہ صاحب دل ہے اور کان لگا کر وہ شہادت دیتا ہے: پس اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر بہت بڑی محبت ہے اور حاکم در اصل میں مسئلہ کا تاج ہے جس میں وہ اسی کے اقتضا ذات سے حکم کرتا ہے اور محکوم اپنے اقتضا ذات سے حاکم پر حکم کرتا ہے کہ وہ مجھ پر فلاں حکم کرے پس ہر حاکم اس کے اقتضا ذات کے حکم سے محکوم علیہ ہے خواہ اس میں کوئی حاکم ہو اس مسئلہ کو تحقیق کر لو کیونکہ تقدیر کا مسئلہ شدت ظہور کے سبب سے لوگوں پر معمول ہے اور اسی سبب سے یہ معلوم نہیں ہوا اور اس مسئلہ کی جستجو

کو جانتا ہے جس کو معلوم نے حق تعالیٰ کو اپنی طرف سے علم دیا ہے جیسا میں کہہ چکا ہوں اور وقت مقرر کرنا دراصل معلوم ہی سے ہوتا ہے اور قصداً اور علم اور ارادہ اور مشیت یہ قدر کے تابع ہیں اسی واسطے مسئلہ تقدیر کا راز بہت بڑا علم ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسئلہ کا فہم اور سکون عنایت کرتا ہے جس کو اس نے معرفت تائید سے خاص کیا ہے اور مسئلہ تقدیر کا علم اس کے جاننے والے کو بالکل راحت اور مذاہب الیم دونوں بخشتا ہے پس یہ دو تفسیروں کو دیتا ہے اور اسی کے سبب سے اسماء الہی آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور اس کی حقیقت موجود مطلق اور موجود مقید دونوں میں حکم کرتی ہے اور کوئی مسئلہ کے حقیقت سے قوی تر و اعلیٰ و اتم و احکم نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم متقدم اور غیر مستعدی دونوں کو شامل ہے اور جب انبیاء علیہم السلام کو ان کے علوم صرف وحی الہی سے خاص طور پر آئے تو ان کے دل فطرت کاشفی سے سادہ ہوئے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عقل ان امور کو نظر فکری سے اصلی طور پر دریافت کرنے سے قاصر ہے اور اخبار الہی بھی ان امور کے ادراک سے قاصر ہیں کیونکہ وہ صرف ذوق اور وجدان سے حاصل ہوتے ہیں اسی واسطے انسان کامل کا علم صرف تجلی الہی بانی رہا اور حق تعالیٰ بصر اور بصیرت کے آنکھوں سے پردہ کھولتا نہیں ہے تاکہ وہ قدیم اور حادث عدم اور وجود محال اور واجب اور ممکن کو اصلی طور پر جیسا وہ اپنے حقائق اور اعیان میں ہیں ادراک کرے اور جبکہ حضرت عربیہ علیہ السلام کا علم خاص طور پر وجدان اور ذوق سے ہوا لہذا ان پر عتاب آیا اور مکر وہ کشف کے طریقے سے اس کو طلب کرتے جس کو میں نے ذکر کیا تو ان پر عتاب نہ آتا۔ اور ان کے سادہ لوحی پر بعض تفسیروں سے ان کا یہ قول دلالت کرتا ہے اتنی یحییٰ ہذہ اللہ بعد موتہا تعجب سے فرماتے ہیں کہ کہاں سے یا کیر نکرا اللہ تعالیٰ

بعد مرنے کے اس کو زندہ کرے گا؟ اور ہمارے نزدیک حضرت عزیرؑ کے اس کہنے کی صورت مثل ابراہیم علیہ السلام کے اس کہنے کی صورت کی ہے دیت ارنی کیف تحقیق الموق آئے میرے مالک مجھ کو دکھلا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرنا ہے اور اس طرح کے سوالات فعل سے جواب کے مقتضی ہوتے نہ قول سے۔ اور یہ فعل جو حق تعالیٰ نے ان میں ظاہر کیا وہی ان کے جواب تھے اور وہ جواب اس آیت میں ہے فَأَمَّا قَدْ أَفْلَحَ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثْنَا بِهِمُ اللَّهُ تَعَالَى نے ان کو سو برس تک مارا یعنی مر رہا رکھا پھر ان کو اٹھایا تب اللہ نے ان سے فرمایا کہ قَدْ أَفْلَحَ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا قَدْ تَكْسُوها لَحْمًا ثُمَّ دَلَّا کی طرف نظر کرو کہ میں کیسے ان کو جوڑتا ہوں پھر میں ان کو گوشت پہناتا ہوں پھر انھوں نے بالتحقیق معائنہ کیا کہ اجسام کیسے اُگتے ہیں پس اللہ نے ان کو کیفیت دکھلا دی اور انھوں نے اللہ تعالیٰ سے مسئلہ تقدیر سے سوال کیا تھا جس میں بغیر کشف اعیان ثابتہ کے جو عدم میں تھا اشیاء کا ادراک نہیں ہوتا ہے پس اللہ نے ان کو یہ نہیں بتایا کیونکہ اس پر اطلاع علم الہی سے مختص ہے اور محال ہے کہ اس کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا جانے کیونکہ اعیان ثابتہ غیب کی پہلی کنجیاں ہیں جسے کوئی سوا اس کے نہیں جانتا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو چاہتا ہے ان میں سے بعض اشیاء پر اطلاع بخشتا ہے اور جانتا ہے کہ اعیان ثابتہ کا نام محتاج (کنجی) اس وقت رکھتے ہیں جب وہ بند ہوتا ہے اور اس کو کھونا چاہتے ہیں اور کھولنے کا وقت اشیاء کے ساتھ تکوین کے تعلق کا وقت ہے اور اگر چاہا ہو تو کہو کہ وہ مقدور کے ساتھ قدرت کے تعلق کا وقت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کو ذوق نہیں ہے پس اس میں تجلی اور کشف اور قدرت اور فعل کسی کو نہیں ہوتا ہے سوائے

اللہ تعالیٰ کے کیونکہ یہ اسی کے واسطے خاص ہے اور یہ وجود مطلق اسی کو ہے جو کبھی مفید نہیں ہوتا ہے پھر جب میں نے دیکھا کہ حق تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام پر ان کے سوال سے عتاب کیا جو تقدیر کے بارہ میں تھا تو میں نے جانا کہ وہ اسی اطلاع کے طالب تھے اور انہوں نے چاہا کہ مجھ کو ایسی قدرت ہو جو مقدر سے متعلق رہے اور یہ اسی ذات کو صحیح ہے جس کو وجود مطلق ہو اور دوسروں کو ممکن نہیں ہے پس وہ ایسی چیز کے طالب تھے جس کا وجود مخلوق میں فوفاً ممکن نہیں ہے کیونکہ کیفیتوں کا ادراک صرف ذوق سے ہوتا ہے اور حدیث سے جو ہم لوگوں کو روایت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کے پاس وحی بھیجی کہ لَئِنْ فَعَلْتُمْ تَنْتِه لَا تَحْزَنُ اسْمَاکُ عَنْ دِيَارِ الْمَبْنُوعِ اگر تم اس نجب کے کہنے سے باز نہ آؤ گے تو میں تمہارا نام نبوت کے دفتر سے مسادوں گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ میں وحی سے خبر دینے کا طریقہ تم سے اٹھا دوں گا اور تم کو اور امور تجلی سے دوں گا اور تجلی ہمیشہ تمہاری استعداد کے موافق ہو کرے گی جس سے تم کو ادراک ذاتی حاصل ہوتا کہ تم کو معلوم ہو کہ ہم نے اپنے ہی استعداد کے موافق ادراک کیا ہے پھر اس وقت تم اس امر میں نظر کرو جسے تم نے طلب کیا ہے پس اگر اس امر کو تم تجلی میں نہ دیکھو تو جانو کہ میرے پاس اس چیز کی استعداد نہیں ہے جس کے ہم طالب ہیں اور وہ صرف ذات الہی سے مخصوص ہے اور تم نے جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اس کی مخلوقیت کا حصہ دے دیا ہے اور جب تم کو اس کی استعداد خاص کرن دی تو تمہارے لئے اس نے مخلوق ہی نہیں کیا ہے اگر تمہارے واسطے وہ مخلوق کرتا تو وہ استعداد بھی تم کو دیتا جس نے خبر دی ہے کہ ہم نے ہر مخلوق کو اس کی مخلوقیت کا حصہ بخشا ہے پس تم خود ایسے سوال سے باز رہو گے اور نہ ہی

الہی کے تم اس میں عجاج نہ ہو گے اور یہ بھی حضرت عزیرؑ پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ اپنے ہی علم سے اس کو جان گئے اور اپنی ہی لائیلی سے اس کو نہ جانے اور جانتا چاہیے کہ ولایت ملک محیط انبیاء اور اولیاء سب کو شامل ہے اسی واسطے ولایت کبھی منقطع نہیں ہوتی اور جو خبریں کہ ولایت کے متعلق ہیں وہ بھی عام ہیں اور نبوت تشریع منقطع ہو جاتی ہے چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں منقطع ہو گئی اسی واسطے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ فلا نبی بعدی میرے بعد کوئی صاحب شریعت نہ ہو گا۔ و لا رسول اور کوئی رسول ہو گا اور رسول ہی شریعت جدید لانے والا ہے۔ اور اس حدیث نے اولیاء و رحمہم اللہ کی بیٹھ توڑ دی کیونکہ یہ حدیث عبودیت کے تمام و کمال ذوق کے انقطاع کو متضمن ہے اس واسطے ان پر عبودیت کا خاص نام جاری نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بندہ چاہتا ہے کہ اپنے سردار کے کسی نام میں اس کو مشارکت نہ ہو اور وہ سردار اللہ ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نبی یا رسول نہیں رکھا اور ولی اپنا نام رکھا اور اس اسم سے اپنے کو موصوف فرمایا ہے چنانچہ کہا۔ اللہ ولی الذین امنوا اللہ ایمان والوں کا ولی ہے اور پھر کہا اللہ ہو ولی الحمد للہ ہی ولی اور حمید ہے اور یہ نام اللہ کے بندوں پر دنیا اور آخرت میں باقی اور جاری ہے پس نبوت اور رسالت کے منقطع ہونے سے بندہ کا کوئی خاص اسم سوائے حق تعالیٰ کے باقی نہ رہا مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اس واسطے اس نے نبوت عامہ کو باقی رکھا جس میں تشریع نہیں ہے اور احکام کے نبوت میں ان کے لئے اجتہاد میں تشریع کو بھی قائم رکھا اور تشریع میں ان کے لئے وراثت کو باقی رکھا اسی واسطے فرمایا کہ المعلماء ورثۃ الانبیاء یعنی علماء انبیوں کے ورثہ ہیں۔ اور اس میں

سوائے اجتہادی احکام کے اور کوئی دوسری شے میراث نہیں ہے اسی واسطے انہوں نے ان احکام کو مشروع رکھا۔ اور جب تمہاری کو ایسا کلام کرتے دیکھو جو حد تشریح سے باہر ہے تو وہ عارف اور ولی ہونے کی جہت سے ہے اور اسی واسطے ان کا عالم اور ولی ہونے کا مرتبہ رسالت یا صاحب شریعت یا نبی ہونے کے مرتبہ سے بڑھا ہوا ہے۔ اور جب تم کسی اہل اللہ کو کہتے سنو یا کسی اہل اللہ سے تمہاری طرف منقول ہو کہ وہ کہتا ہے کہ ولایت نبوت سے اعلیٰ ہے پس اس کے کہنے الے کی بھی یہی مراد ہوتی ہے جو میں نے بیان کی یا وہ کہتا ہے کہ الی کو نبی اور رسول پر فوقیت ہے تو اس سے شخص واحد میں اس کی مراد ہے یعنی رسول پر حیثیت ولایت کے نبوت اور رسالت کی حیثیت سے اکمل اور افضل ہو کیونکہ تابع کبھی مستوع کے اس امر کا ادراک نہیں کر سکتا ہے جس میں یہ اس کا تابع ہے اور اگر یہ اس امر کا مدبر ہو تا تو اس کا تابع نہ ہوتا۔ پس رسول اور نبی شمشع کا مرجع ولایت اور علم کی طرف ہوتا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت کو اور لوگوں سے زیادہ علم طلب کرنے کو فرمایا اور آنحضرت کو حکم کر کے فرمایا کہ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (تم کہو کہ اے میرے مالک تو میرا علم بڑھا) اور یہ اس واسطے ہے کہ تم جانتے ہو کہ شریعت میں اعمال مخصوصہ کی تکلیف اور افعال مذمومہ مخصوصہ سے نہی ہوتی ہے اور اس کا عمل بھی دار دنیا ہے پس یہ منقطع ہو جاتے ہیں اور ولایت اس طرح نہیں ہے کیونکہ اگر ولایت منقطع ہوتی تو وہ من حیث ہی یعنی مطلقاً منقطع ہوتی جسے کہ رسالت مطلقاً منقطع ہو گئی اور جب ولایت من حیث ہی ہی منقطع ہوتی تو اس کا نام بھی نہ رہتا حالانکہ ولی اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور

یہ نام اس کے لئے ہمیشہ باقی ہے پس ولی اس بندہ کا نام ہے جو اللہ کے اخلاق سے متعلق ہو گیا ہو اور اپنے کو فنا کر کے اس کے ساتھ متعلق ہوا ہو اور بقا بعد الفناء سے اس نے تعلق حاصل کیا ہو پس اللہ تعالیٰ کے قول کا مطلب یہ ہو گا جو حضرت عزیر سے فرمایا کہ اگر تم مسئلہ تقدیر میں تعجب کے سوال سے باز نہ آؤ گے تو میں تمہارا نام نبوت کے دفتر سے مٹا دوں گا اور تم کو ہر چیز کا ادراک تجلی سے ہو گا اور نبی اور رسول کا نام تم سے زائل ہو جائے گا اور صرف ولایت تم کو باقی رہیگی مگر قرینہ حال سے معلوم ہوا کہ یہ خطاب قائم مقام وعید کے ہے اور جب کوئی اس حالت کو خطاب کے ساتھ مقرر کرے تو وہ جانے گا کہ اس میں مرتبہ ولایت کے بعض خصوصیت کے منقطع ہونے کی وعید ہے اور اس خصوصیت کا انقطاع اسی دار دنیا میں ہو گا کیونکہ نبوت اور رسالت ولایت کے دو خاص درجہ

ہیں اور یہ دونوں خاص درجے ولایت کے بعض مرتبہ کو شامل ہیں اور اس کے معلوم ہوا کہ نبی اس ولی سے اعلیٰ اور افضل ہے جس کو نبوت تشیع سے اور رسالت نہ ہو اور جس کسی کے نزدیک یہ دوسری حالت سے مقرر ہو جس کی مرتبہ نبوت بھی متفقہ ہے تو اس کے نزدیک ثابت ہو گا کہ یہ وعدہ ہے وعید نہیں ہے اور سوال عزیر علیہ السلام کا مقبول ہے کیونکہ نبی ولی خاص کو کہتے ہیں اور وہ قرینہ حال جانے لے گا کہ ان سے ولایت میں اس خصوصیت کے ساتھ ایسے امر پر اقدام کرنا محال ہے جس کو وہ جانتے ہیں کہ اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے یا اس کا حاصل ہونا محال ہے اور جب کوئی ان حالات سے مقرر ہو اور اس کے نزدیک یہ حالات ثابت ہوں تو اس کے نزدیک یہ قول الہی کا محو ہے

اممات عن دیوان النبوة وعدہ کے مقام پر صادر ہو گا اور یہ وہ خبر ہوئی جو ان کے مرتبہ یا قیہ کے علو پر دلالت کرتی ہے اور یہ مرتبہ باقیہ انبیاء اور رسل کو

دار آخرت میں ہے جو شریعت کا مقام نہیں ہے اور اس مرتبہ پر کوئی شخص جنت اور دوزخ میں داخل ہونے کے بعد نہ ہوگا اور یہی مرتبہ ولایت ہے اور میں نے جنت اور دوزخ میں ہونے کی قید اس واسطے لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشروع کیا ہے کہ اصحاب فترات اور چھوٹے بچے اور دیوانے اور سڑی لوگ ایک زمین میں جمع کئے جاویں گے (اس زمین کو ساہرہ کہتے ہیں) تاکہ ان میں عدالت قائم کی جاوے اور گناہوں پر ان سے مواخذہ کیا جائے۔ اور جنت والوں کو ان کے اعمال کا ثواب اور بدلہ دیا جاوے اور جب وہ لوگوں سے کنارہ ایک میدان جمع ہوں گے تو ان میں ایک نبی انہیں سے افضل اور اثرات مبعوث ہوگا اور ان کے لئے نور آگ کی صورت میں ظاہر ہوگا پھر وہ نبی جو اس دن مبعوث ہوگا۔ اس کو لے کر ان کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں تم اس آگ میں الجھو میری اطاعت کرے گا وہ نجات پائے گا اور جنت میں داخل ہوگا اور جو سیری نافرمانی کرے گا اور مجھ سے مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہوگا اور دوزخ میں جائے گا۔ پس بعض لوگ اس کی تصدیق کریں گے اور بعض تکذیب پس جس نے ان کے حکم کی بجا آوری کی اور اپنے کو آگ میں پھینک دیا وہ سعید ہوا اور ثواب عملی کو پہنچا اور اس آگ کو سرد اور بجانے والی پایا اور جو اس کی نافرمانی کرے گا وہ مستحق عقوبت ہوگا اور آگ میں اپنی مخالفت کے عمل سے جانے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کا عدل بندوں میں قائم ہو۔ اور ایسا ہی یہ قول ہے **يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ** جس دن پندلی کھول دی جائے یعنی آخرت کے امور سے کوئی بڑا امر ظاہر ہو **وَيَذْخَرُونَ** اے السجود اور سجدے کی طرف بلائے جاویں گے پس یہی ان میں تکلیف

اور شریعت ہوگی پس بعض ان میں سے سجدہ کی قدرت رکھیں گے اور بعض نہ رکھیں گے۔ اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویدعون الی السجود فلا یستطیعون سجدہ کی طرف وہ لوگ بلائے جائیں گے۔ لیکن وہ سجدہ نہ کر سکیں گے جیسے کہ ابوجہل وغیرہ ہیں پس اس قدر شریعت قیامت میں جنت اور دوزخ میں داخل ہونے کے پیشتر باقی رہے گی اسی واسطے ہم نے بعد داخل ہونے کی قید لگائی ہے الحمد للہ رب العالمین حمد و ثنا خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام اہل عالم کا پروردگار ہے۔

پندرھویں حکمت نبوی کے فض کلمہ عیسیٰ میں ہے

عن ماء مریم اور عن نفخ جبریل کیا مریم کے پانی سے یا جبریل کے نفخ سے۔
فی صورة البشر الموجود من طین جو آدمی کے خاکی صورت میں موجود ہے۔
تكون الروح فی ذات مطهرة ذات مریم یا عیسیٰ میں روح بنی جبریل پاک تھی
عن الطبیعة تدعوها بسجین اور اسی طبیعت کو تم سجین کہتے ہو۔
لاجل ذلك قد طالت اقامته اسی اسی طرح روح کا قیام اس ذات میں بہت زمانہ دراز
فیہا نزل علی الف تبیین تک رہا پس وہ زمانہ ہزار سال معین سے بڑھ گیا۔
حتى یصح له من ربه نسب یہاں تک کہ ان کو اپنے خدا سے نسبت صحیح حاصل ہوئی اور
به یوثق فی العالی و فی دون وہ اسی نسبت کے علویات اور سفلیات میں اثر رکھتے تھے۔
الله طهره جسمان و تو حقه اور اللہ نے ان کے جسم کو طبعی ناپاکیوں سے طہر کیا اور
روحاً و صیرہ مثلاً بتکوین ان کے روح کو نقصانات سے منزہ کیا اور تکوین طیر
وغیرہ سے ان کو اپنا مماثل بنایا۔

۱۸ شیخ کے زمانہ تک حضرت عیسیٰ کی عمر ۳۳ سال کی تھی پس اس حساب سے ان کی عمر میرے زمانہ تک ۱۸۲ سال کی ہوئی اور انجیل کے مذہب پر زمانہ قبل نبوت کو ملائے سے ۱۸۸۸ سال کی ہے اور یہ صحت میں رہنے کی متعین ہیں ۱۱ ترجمہ

جاننا چاہیے کہ روح کی خاصیت یہ ہے کہ جب کسی چیز میں داخل ہو یا کسی کو
 عضو سے من کرے تو وہ چیز زندہ ہو جاتی ہے اور حیات اس میں سرایت کر جاتی ہے
 اسی واسطے سامری نے ایک مشیت خاک کو رسول کے پیر کے پنجے سے لیا اور وہ رسول
 جبریلؑ تھے اور وہی روح ہیں اور سامری ان بات کو جاننے والا تھا کیونکہ جب
 اس نے جانا کہ یہ جبریلؑ ہیں تو معلوم کر لیا کہ جہاں جبریلؑ کا پیر پڑا ہے اس
 میں حیات سرایت کر گئی ہے اللہ نے فرمایا کہ فقبط قبضۃ من اشد
 الواسول اگر صا دے قبض قبضہ پڑھیں تو یہ معنی ہوں گے کہ سامری نے
 مراٹگیوں سے یا خشکیوں سے تھوڑی خاک رسول کے پیر کے پنجے کی لی اور اگر
 صا دے قبض قبضہ عام قرات سے پڑھیں تو یہ معنی ہوں گے کہ رسول کے پیر
 کے پنجے کی خاک سامری نے چنگل بھری اور سامری نے خاک گائے کے بچہ
 کی نورت میں ڈالی پس وہ بچہ گائے کی طرح بولنے لگا اس آواز کو عربی میں خوار
 کہتے ہیں۔ اور وہ اگر اس خاک کو کسی اور صورت میں ڈالتا تو اس روح کی آواز
 اسی صورت کی طرف منسوب ہوتی جیسے رعاد اونٹ کی آواز یا ٹولج مینڈھے کی
 آواز یا بیکری کی آواز یا صوت اور نطق اور کلام آدمی کی آواز ہے پس
 اس قدر حیات جو اشیاء میں ساری ہے اس کا نام لاہوت ہے اور ناسوت
 اس محل کا نام ہے جس میں وہ روح قائم ہے اور کبھی ناسوت کو مع اس کے روح
 کے جس سے وہ بدن قائم ہے۔ روح بولتے ہیں اسی واسطے عیسیٰ کو روح اللہ کہتے
 ہیں (پھر جب روح الایمن جبریلؑ علیہ السلام حضرت مریمؑ کے روبرو صبح اور
 سالم انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے تو حضرت مریمؑ نے خیال کیا کہ یہ انسان
 ہے مجھ سے مباشرت چاہتا ہے تب انھوں نے اللہ کے ساتھ اپنے مجموعی ہمتوں

لہ حسن نے اپنی قرات میں صا دے پڑھا ہے ۱۱ ترجم

سے اُس انسان سے پناہ چاہی تاکہ اللہ ان کو اس سے بچا دے کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ یہ امر جائز نہیں ہے پس اس وقت ان کو اللہ کے ساتھ حضور تام مائل ہوئی اور یہی حضور تام روح معنوی ہے پس کاشکے حضرت جبریلؑ مریمؑ میں اس وقت اسی حالت پر پہونچے تو حضرت عیسیٰؑ اسی وقت ظاہر ہوتے اور ان کے اختلاف خلقت اور تیزی کے سبب سے کوئی ان کی برداشت نہ کر سکتا تھا کیونکہ ان کی ماں کی پریشانی اور اضطرابی ان میں سرایت کرتی پس جب حضرت جبریلؑ نے ان سے کہا کہ میں تیرے خدا کا بھیجا ہوا ہوں میں تجھ کو پاک رکھ کر دینے کو آیا ہوں تب وہ انقباض خاطر سے منبسط ہوئیں اور خوشی سے آپ کا سینہ کھل گیا اور منشرح ہو گیا اس وقت حضرت جبریلؑ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان میں پھونکا پس جبریلؑ علیہ السلام کلمہ اللہ کے مریمؑ کی طرف ناقل ہوئے جیسے کہ پیغمبر اللہ کے کلام کی امت ناقل ہیں اور کلمہ القاھا الیٰ مریم وروح منہ کے یہی معنی ہیں۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ ہیں ان کو مریمؑ کی طرف انقاد فرمایا اور وہ روح اللہ ہیں۔ پھر مریمؑ میں شہوت سرایت کی۔ اور مریمؑ کے اصلی پانی اور جبریلؑ کے وہی پانی سے جو اُس نفع کی رطوبت میں آتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا جسم بنا کیونکہ جسم حیوانی کے نفع میں رطوبت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ارکان اولیٰ سے پانی کارکن ہوتا ہے پس عیسیٰ علیہ السلام کا جسم جبریلؑ کے نفع کے وہی پانی اور مریمؑ علیہا السلام کے اصلی پانی سے بنا اور عیسیٰ علیہ السلام دو جہت سے بشر کی صورت پر ہوئے ایک جہت ان کی ماں کی طرف سے تھی اور دوسری جہت جبریلؑ سے تھی کیونکہ وہ بشر کی صورت پر ظاہر ہوئی تھی اور یہ دو جہتیں اس واسطے ہوئیں کہ اس نوع انسانی میں تکوین خلاف عادت نہ واقع ہو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے لگے کیونکہ وہ روح الہی تھی اور

اصل میں زندہ کرتے کا فعل اللہ سے اور نفع کا فعل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا
 مردوں کو زندہ کرنا اس حیثیت سے ان کا اصلی فعل تھا کہ انہیں کے نفع
 سے ظاہر ہوا تھا جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی اصلی صورت سے ظاہر ہوئے تھے
 اور یہی فعل زندہ کرنے کا حضرت عیسیٰ سے وہی بھی تھا کیونکہ اصل میں یہی فعل اللہ
 کا تھا پس آپ اس حقیقت کے جامع ہوئے جس پر آپ مخلوق تھے جیسا کہ میں نے
 اوپر بیان کیا ہے کہ وہ جبریل کے نفع کے وہی پانی اور مریم کے اصلی پانی سے
 پیدا ہوئے تھے اسی واسطے زندہ کرنے کا فعل بھی ان کی طرف اصلی اور وہی
 دونوں طوروں سے منسوب ہوا ہے اور اسی لئے اصلی جہت سے ان کی شان
 میں کہا گیا ہے کہ ویحیی الموقی اور عیسیٰ مروہ کو زندہ کرتا ہے اور وہی جہت سے
 کہا گیا کہ فتخفف فیہ فیکون طیراً باذن اللہ تم (عیسیٰ) ان میں پھونکتے
 ہو تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ ہو جاتا ہے اور ضمیر مجرور میں فیکون عامل ہے اور
 تنفع عامل نہیں ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس میں تنفع عامل ہو پھر وہ پرندہ
 ہو جاتا ہے اور اسی طرح وہ کور ماور واد اور برص والوں کو اچھا کرتے تھے اور
 کل چیزیں جو ان کی طرف منسوب ہیں وہ سب اللہ اور ضمیر متکلم کے اذن کی
 طرف ان آیتوں باذنی او باذن اللہ کے مثل میں منسوب ہیں اور جب فیہ
 جار مجرور تنفع سے متعلق ہوگا تو نافع فعل نفع میں ماذون ہوگا اور پرندہ نافع سے
 اللہ کے حکم کن سے وجود میں آئے گا اور جب نافع اللہ کے حکم سے نفع ہوگا تو
 پرندہ کا وجود خود اس سے ہوگا پس اس وقت میں اس کا عامل یکون ہوگا اور
 اگر عیسیٰ کی اصل خلقت میں تو ہم اور اصلیت دونوں نہ ہوتے تو ان صورتوں
 میں دو اعتبار نہ پیدا ہوتے بلکہ ان سب میں دو اعتبار ہیں کیونکہ خود عیسیٰ کی
 طرف منسوب ہونا اس کی مقتضی ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو اوضح اور عاجز کا

سے ظہور ہوا اسی واسطے ان کی امت کے لئے مشروع ہوا کہ وہ ہاتھ سے
 جزیہ دیویں اور مردہ ذلیل اور نظروں میں چھوٹے رہیں اور جب کوئی ان کو
 رخسارہ پر طمانچہ مارے تو ان کو حکم ہے کہ وہ دوسرا گال یا رخسارہ طمانچہ مارنے
 والے کو دیویں اور اس پر یہ رفعت اور استعلا نہ چاہیں اور نہ اس سے
 قصاص کے طالب ہوں۔ یہ سب ان کے لئے مان کے بہت سے تھا کیونکہ
 عورتوں کو ہمیشہ پستی کا میلان رہتا ہے اور تواضع خاص انہیں کی عادت
 ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ حکم اور حس دونوں میں مردوں کے نیچے رہتی ہیں
 اور جو کچھ قوت کہ ان میں زندہ اور اچھا کرنے کی تھی تو وہ سب جبریل علیہ السلام
 کے نفع کی بہت سے تھی کیونکہ ۱۱ بشر کی صورت میں ظاہر ہونے تھے اور عیسیٰ ۱۲
 ہمیشہ مردوں کو بشری کی صورت میں زندہ کرتے تھے اور اگر جبریل علیہ السلام
 بشر کی صورت میں نہ آتے بلکہ موجودات اور کوئی دوسری عنصری صورت حیوان
 یا نباتات یا جمادات میں آتے تو عیسیٰ علیہ السلام اسی صورت میں مردہ کو زندہ کرتے
 اور اسی صورت میں ظاہر ہو کر اپنا فعل کرتے اور اگر جبریل علیہ السلام نورانی صورت
 میں آتے جو عناصر اور ارکان اربعہ سے باہر ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اسی صورت
 طبعی نوری عنصری میں ظاہر ہو کر مردوں کو زندہ کرتے کیونکہ اس وقت جبریل
 علیہ السلام اپنی اصلی طبیعت نوری سے نہ نکلتے تو عیسیٰ بھی زندہ کرنے کے فعل
 میں اپنی طبیعت نوری اصلی سے شریعت عنصری کی طرف نہ نکلتے۔ اور حضرت
 عیسیٰ کی صورت عنصری صورت بشری تھی جو ان کی ماں کی بہت سے ان کو
 حاصل تھی پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں کہا جاتا تھا جب وہ مردہ کو زندہ
 کرتے تھے کہ یہ وہ نہیں ہیں۔ اور ان کی طرف نظر کرنے میں اس وقت لوگوں
 کو حیرت ہوتی تھی جیسے کسی عقل والے کو نظر فکری کے وقت حیرت ہوتی ہے

کیونکہ وہ لوگ ایک شخص شخص بشر کو دیکھتے تھے کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے اور یہ فعل زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہے اور ان کا زندہ کرنا بھی جو انوں کا زندہ کرنا دیکھا کہ وہ حرکت کرنے لگے بلکہ وہ لوگ اس زندہ کرنے سے مردہ کو بولتا ہوا اور کلام کرتا ہوا دیکھتے تھے اسی واسطے دیکھنے والے کو حیرت ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک بشری صورت کو اثر الہی سے متصف دیکھتے تھے پھر اسی حیرت نے حضرت عیسیٰ کے بارہ میں بعضوں کو اس پر مجبور کیا کہ وہ حلوں کے قائل ہوں اور انھیں خدا کہیں کیونکہ اپنے حکم قدر باذن اللہ سے مردوں کو زندہ کرتے تھے اور اسی واسطے وہ لوگ کفر سے منسوب ہوئے کیونکہ کفر کے معنی چھپانے کے ہیں اور ان لوگوں نے حق تعالیٰ کو جو مردوں کو زندہ کرتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بشری میں چھپا ڈالا تھا۔ اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ شَيْكٍ وَهُوَ لَكُم كَافِرٌ هِيَ جُمُوعٌ ابْنِ مَرْيَمَ كُفَرُوا بِهِ سَمِعُوا اللَّهَ يُرْسِلُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ دَاوُدَ بْنِ دَاوُدَ وَهُمْ كَافِرُونَ ۚ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ شَيْكٍ وَهُوَ لَكُم كَافِرٌ هِيَ جُمُوعٌ ابْنِ مَرْيَمَ كُفَرُوا بِهِ سَمِعُوا اللَّهَ يُرْسِلُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ دَاوُدَ بْنِ دَاوُدَ وَهُمْ كَافِرُونَ ۚ وَلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ شَيْكٍ وَهُوَ لَكُم كَافِرٌ هِيَ جُمُوعٌ ابْنِ مَرْيَمَ كُفَرُوا بِهِ سَمِعُوا اللَّهَ يُرْسِلُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ عَلَىٰ دَاوُدَ بْنِ دَاوُدَ وَهُمْ كَافِرُونَ ۚ

لے چنانچہ سام بن قوح کے قصہ میں مذکور ہے کہ جب نے عیسیٰؑ نے ان کو زندہ کیا تو وہ ٹھہرے ہوئے اور آپسکی نورت کی گواہی دی پھر جیسے ٹھہرے ہوئے تھے لوگوں کی نورت بڑھ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ ہی سے نورت مان لی ہے اور مزید

حکم میں اولاً فرق بیان کیا کہ وہ مثل الہ کے ہے یا صورت محکوم بہ اور ہریت الہی
محکوم علیہ میں انہوں نے فصل ظاہر کیا مگر انہوں نے دوسرے وقت صورت
کو محکوم علیہ کا عین بتایا جیسے کہ جبریل بشری صورت میں تھے اور نفخہ تھا پھر
جب انہوں نے مریم میں قلع کیا تو صورت اور نفخ کے پائی گئی اس واسطے نفخ
صورت کی حد ذاتی نہیں ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مذہب والوں
میں اختلاف واقع ہوا کہ وہ کیا تھے جنہوں نے ان کی صورت بشری انسانی
کی طرف نظر کی وہ ان کو ابن مریم کہتے ہیں اور جنہوں نے ان کی مثالی بشری
صورت کی طرف نظر کی وہ جبریل سے منسوب کرتے ہیں اور جنہوں نے ان کے
مردوں کو زندہ کرنے کی طرف نظر کی وہ ان کی روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب
کرتے ہیں اور ان کو وہ روح اللہ بولتے ہیں یعنی جن لوگوں میں انہوں نے
پھونکا تھا تو انہیں اسی روح الہی سے حیات ظاہر ہوئی تھی پس کبھی ان میں
حق تعالیٰ متوہم ہوتا تھا اور کبھی ان میں فرشتہ جبریل متوہم ہوتے تھے اور
کبھی ان میں بشریت اور انسانیت متوہم ہوتی تھی پس وہ ہر دیکھنے والے
کے نزدیک اس کے غلبہ ظن کے موافق تھے اور وہ کلمہ اللہ تھے اور وہی روح اللہ
تھے اور وہی عبد اللہ خدا کے بندہ تھے اور یہ اختلاف صور حسیہ بشریہ میں عیسیٰ
علیہ السلام کے سوا اوروں میں نہیں ہے بلکہ ہر شخص اپنے صوری باپ کی
طرف منسوب ہے اور کوئی شخص صورت بشری میں اپنی روح پھونکنے والے
کی طرف منسوب نہیں ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ جسم انسانی کا تسویہ یعنی درستی
کر لیتا ہے تو وہ خود اس میں اپنی روح سے پھونکتا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ہے کہ فاذا سویتہ و نفخت فیہ من روحی یعنی جب میں اس جسم کا تسویہ
کروں اور اس میں میں اپنی روح پھونکوں۔ پس اس میں وہ روح نکون اور

عیسیت کی جیت سے حق تعالیٰ کے طرف منسوب ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح نہیں تھے کیونکہ ان کے جسد اور صورت بشری کا تسویہ نفع روحی کے ساتھ ہوا اور اس کے بدن کا تسویہ نفع روحی میں مندرج تھا اور ان کے سوا اور لوگ جیسا میں نے ذکر کیا ان کے مثل نہ تھے (کیونکہ ان کے بدنوں کا تسویہ نفع روح سے پیشتر ہوتا ہے) پس کل موجودات اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جن کو فنا نہیں ہے یعنی غیر متناہی ہیں کیونکہ وہ سب لفظ کن سے بے ہیں اور لفظ کن اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے پس کیا کلمہ حق تعالیٰ کی طرف اسی حیثیت سے منسوب ہے جس حیثیت پر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اور ذات کی نامہیت تم کو معلوم نہیں ہے یا حقیقی اس کی صورت پر نزول فرماتا ہے جس کو وہ کن کہتا ہے اس تقدیر پر لفظ کن کا کہنا اس صورت کی عین حقیقت ہوئی جس میں حق تعالیٰ نے نزول فرماتا ہے اور اس میں ظاہر ہوا ہے پس بعض عارف ایک ہی جانب کو اختیار کرتے ہیں (یعنی اللہ ہی لفظ کن محکم اور خالق اور محیی سب تھا اور بعض لوگ صرف دوسری جانب کو اختیار کرتے ہیں کہ اللہ لفظ کن کا محکم تھا اور بندہ خدا کے حکم سے اس کا خالق اور محیی تھا اور یہ مسئلہ بغیر ذوق صحیح کے نہیں معلوم ہو سکتا ہے جیسے حضرت ابو یزید نے معلوم کیا تھا جب ایک چوٹی اُن سے مر گئی تھی اور جب اٹھنوں نے اس چوٹی کو پھونکا تو وہ زندہ ہو گئی پس اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اس کا نافع یعنی پھونکنے والا کون تھا۔ اور وہ عیسوی مشہد تھے یعنی ان کا مشرب روح اللہ کا مشرب تھا اور ایک حیات معنوی علم سے زندہ کرنا ہوتا ہے پس وہ حیات الہی ذاتی بنفسہ عالی اور ثوری ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَاحْيِنَا هُوَ وَجَعَلْنَا لَكَ نُورًا يَمْشِي بِكَ فِي النَّاسِ هُوَ اور جو شخص کہ مردہ تھا پس میں نے اس کو زندہ کیا اور میں نے اُس کے

لئے نور بنایا اور وہ اسی نور سے لوگوں میں آتا جاتا ہے اور جو شخص کہ مردہ نفوس کو حیات علمی سے خاص مسئلہ سے زندہ کرتا ہے جو علم اللہ کے متعلق ہے تو اسی نے اس کو حیات علمی سے زندہ کیا اور وہ حیات علمی اس کے لئے نور ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ لوگوں میں یعنی اپنی ہم صورتوں اور مشکلوں میں چلتا پھرتا ہے۔

لَمَّا كَانَ الَّذِي كَانَ

تو یہ جو کچھ کہ ہوا نہ ہوتا

وَإِنَّ اللَّهَ مَوْلاَنَا

اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا مالک ہے

إِذَا مَا قُلْتُ النَّاسَ

ہم ہی لوگ (انسان کا مل اور افراد) اسکی میں

فَقَدْ أَعْطَاكَ بَهَاءًا

کیونکہ کشف اور نفل نے تم کو عجت اور برہان فیہیں

فَكُنْ بِاللَّهِ رَحْمَانًا

تاکہ تم اللہ جامع اسماء رحمان کے ساتھ ہو

تَكُنْ رِيحًا وَرِيحَانًا

تاکہ تم گلیں و بیل کی طرح ہمیشہ خوش ہو

بِهِ فِينَا وَأَعْطَانَا

اور اس نے ہم لوگوں کو دیا تھا اُس کو

وَهُ سَبَّ دَعَا

بَابِئَاةُ وَآيَاتَانَا

ہم نے اس کو اپنے اعیان ثابت سے دیا اور اس نے

ہم کو اپنا کمال اور وجود بخشا

فَلَوْلَا هُوَ لَوْلَانَا

اگر وہ اور ہم لوگ نہ ہوتے

فَإِنَّا أَكْبَدُ حَقًّا

اور ہم لوگ واقعی میں بندے ہیں

وَإِنَّا عِيشُهُ فَأَعْلَمُ

اور جب تم عالم کو انسان کیہ کہتے ہو تو

فَلَا تَحْجِبْ بَانَسَانِ

پس تم انسان سے محبوب نہ رہو

وَكُنْ حَقًّا وَكُنْ خَلْقًا

اور تم حق بنو اور خلق بنو

وَغَدَّ خَلْقُهُ مِنْهُ

اور تم اس کے خلق کو اسی کی غذا

فَاعْطِينَا مَا يَبْدُو

اور جو کچھ کہ اس کے وجود سے ہم لوگوں میں ^{نظارت}

تو ہم لوگوں نے فساد فی اللہ ہو کر

فَضَامِلًا مَرْمَقْسُومًا

پھر ارموجود ہم میں اور اس میں ان چیزوں

منقسم ہوا ہے

بقلمه حین احیانا

فاحیاء الذی یدری

تھا جب اُس نے مجھ کو حیات حسی سے زندہ کیا تھا

پھر میرے قلب کو حیات علمی سے زندہ کیا جو کو جانتا

واعیاناً وازماناً

وکنافیہ اکواناً

اور اس صورت انسانی تک پہنچنے میں

اور ہم لوگ علم حق میں اعیان ثابتہ اور عالم

زمانہ اور وہ رہتے۔

ارواح میں اکوان۔

ولکن ذاک احیانا

ولیس بداثرفینا

لیکن یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے۔

اور یہ تجلی الہی ہم لوگوں میں ہمیشہ نہیں ہے

اور جو میں نے لکھ کے بارہ میں ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے بغیر تسویہ جسم کے

حضرت عیسیٰ کی روح کو بشری صورت میں پھونکا تو اس پر یہ امر بھی دلالت کرتا ہے

کہ حق تعالیٰ نے اپنے کو نفس رحمانی سے موصوفہ فرمایا ہے اور ہر موصوف کو ضرور ہے

کہ اپنے صفت کے جمیع لوازمات کا پابند ہوا اور تم کو معلوم ہے کہ نفس کے متنفس میں

کیا لوازمات ہیں۔ اسی لئے نفس الہی نے عالم کی تمام صورتوں کو قبول کیا پس

نفس الہی صور عالم کے لئے مثل جوہر ایوٹی کے ہوا اور یہی نفس رحمانی عین

طبیعت ہے پس عناصر بھی صورت طبیعیہ کی صورتیں ہیں اور جو کچھ کہ عناصر کے

اوپر ہیں اور جو کچھ کہ اس سے متولد ہیں وہ سب طبیعت کی صورتیں ہیں اور جو

کچھ کہ عناصر کے اوپر ہیں وہ ارواح عالی ہیں جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہیں

اور ساتوں آسمانوں کی روحیں اور ان آسمانوں کے اعیان یہ سب عنصری ہیں

کیونکہ وہ عناصر کے دھوؤں سے پیدا ہیں جو عناصر سے پیدا ہیں۔ اور جس قدر

فرشتے کہ ہر آسمان سے پیدا ہوئے ہیں وہ سب اسی آسمان کے مادہ سے ہیں

اس واسطے یہ سب عنصری ہیں اور جو ان سے اوپر ہیں وہ سب طبیعی ہیں اور

اسی سبب سے اللہ نے ان کو یعنی ملاذ اعلیٰ اخقلام سے موصوف کیا ہے (وہ اس

آیت میں ہے وَمَا كَانَ عَلَّمًا بِأَمَلَاءِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ یعنی ملا د
اعلیٰ کے فرشتہ عالمین کو علم نہ تھا اس واسطے وہ جھگڑتے تھے (کیونکہ طبیعت ایک
دوسرے کے مقابل ہے اور وہ تقابل جو اسماء الہیہ میں ہیں وہ نسبتیں ہیں ان کو
نفس ہی نے دیا ہے کیا تم اس ذات بحت کو نہیں دیکھتے جو ان حکموں اور نسبتوں
سے خارج ہے کہ کیسے اس میں اہل عالم سے غنا آئی ہے اسی واسطے عالم اپنے موجد
کی صورت پر ظاہر ہوا اور ان کا موجد نفس الہی کے سوائے کوئی دوسرا نہیں ہے
پھر اپنی حرارت کے سبب سے اوپر ہوا اور اعلیٰ کا اس کو میلان ہوا اور اپنے
برودت اور رطوبت کے سبب سے وہ نیچے ہوا اور اسفل کا اس کو میلان ہوا اور
اپنے یبوست کے سبب سے وہ ٹھہرا اور اس کو ثبوت ہوا اور جنبش سے وہ باز رہا۔
پس رسوب برودت اور رطوبت کے سبب سے ہے کیا تم طیب کو نہیں دیکھتے؟ کہ
جب وہ کسی کو دوا پلانا چاہتا ہے تو وہ اس کے پیشاب کو قارورہ میں دیکھتا ہے
جب اس نے دیکھا کہ کچھ اجزاء نیچے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے قارورہ میں رسوب کے
تو وہ جان لیتا ہے کہ نفع کامل ہو گیا ہے اور اس وقت وہ مریض کو دوا پلاتا ہے
تاکہ وہ جلد کامیاب ہو اور طبیعت ہی کے رطوبت اور برودت سے رسوب ہوتا ہے
پھر اس شخص انسانی کی مٹی اللہ ہی کے دونوں ہاتھوں سے گوندھی گئی اور وہ دونوں
ہاتھ ایک دوسرے کے مقابل ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں یعنی برکت
والے ہیں لیکن ان دونوں کا فرق مخفی نہیں ہے اور اگر ان دونوں میں فرق ہوتا
تو وہ دو کیوں ہوتے۔ کیونکہ طبیعت میں اسی کا اثر ہوتا ہے جو اس کے مناسب
اور مقابل ہو۔ غیر کا اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ آپس میں مقابل ہیں اسی واسطے
اللہ تعالیٰ اس میں دونوں ہاتھوں کو لایا ہے اور جب اللہ نے اس کو دونوں
ہاتھوں سے بنایا تو اسی مباشرت یعنی ہاتھ لگانے کے سبب سے اس کا بشر

نام رکھا اور یہ وہ مباشرت ہے جو جناب الہی میں اس کے ہاتھوں سے لائق اور یہ دونوں ہاتھ وہ ہیں جو ذات باری کی طرف قرآن میں منسوب ہیں۔ اور یہ محض نوع انسانی کے ساتھ اللہ نے عنایت و کرم کے سبب سے کیا اور اس کے سجدہ سے انکار کرنے والے کو حق تعالیٰ نے فرمایا کہ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ أَتَسْتَكْبِرُتَ أَفَرَأَيْتَ مِنَ الْعَالِينَ یعنی کس چیز نے تجھ کو اس کے سجدہ کرنے سے روکا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں (جلال و جمال) سے بنایا کیا تو نے اپنے مثل کے عنصری پر غرور کیا؟ یا تو عنصروالوں سے عالی اور اشرف ہے اور تو ایسا نہیں ہے اور عالین سے وہ فرشتے مراد ہیں جو بذاتہ اعلیٰ اور ادنیٰ ہیں اگرچہ وہ طبعی ہیں لیکن ان کی نوزانی خلقت میں عنصر نہیں ہے اور انسان کو اور انواع عنصری پر کوئی وجہ فضیلت کی نہیں ہے مگر اسی قدر کہ وہ مٹی سے بشر بنا ہے پس وہ عناصر کے تمام مخلوق سے عمدہ قسم ہے کیونکہ اوروں میں دونوں ہاتھوں کی مباشرت اور لگاؤ نہیں پائی گئی ہے پس انسان اپنے مرتبہ میں ارضی و سماوی فرشتوں سے بڑھا ہوا ہے اور ملائکہ عالین نص قرآنی کے دلیل سے اس نوع انسانی سے بہتر اور برتر ہیں۔ پھر جو کوئی نفس الہی کو پہچاننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ عالم کو پہچانے کیونکہ حدیث میں ہے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچانا پس اُس نے اپنے رب کو پہچانا اور عالم کے پہچاننے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی صورت ظاہر ہے یعنی عالم نفس ربانی میں ظاہر ہے اور یہ وہ نفس ہے جس کو اللہ نے اسماء حسنی سے متعین فرمایا ہے اور ان اسماء حسنی کے آثار کے ظاہر ہونے سے وہ کرب پاتا تھا اور ان کے آثار کے ظاہر ہونے سے وہ راحت اور فرحت پاتا ہے پھر اللہ نے ان کے آثار کو اپنے نفس میں سمجھو د کرنے سے اپنے ہی نفس پر منت رکھا۔ پس اس نفس کا پہلا اثر اسی

جناب الہی میں پایا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ یہ کرب گھٹتا گیا یہاں تک کہ جب کل غم
سے تنفس کے سبب سے راحت حاصل ہوئی تو آخر میں انسان وجود میں آیا۔

فَا لِكُلِّ فِي عَيْنِ النَّفْسِ كَالضُّوْءِ فِي ذَاتِ الْفَلَسِ

پس سب چیزیں عین نفس رحمانی میں ہیں اور یہ وجود محض عارضی ہے جسے نور تاریک چیزوں کے

وَالْعِلْمُ بِالْبَرِّ هَانَ فِي سِلَاحِ النَّهَارِ لِمَنْ لُغِسَ

اور محبت اور برہان کا علم اخیر حصہ میں دن کے خواب غفلت میں اونگھنے والے کے لئے

وَيَا بَدِلْ عَلَى النَّفْسِ فَيَرَى الَّذِي قَدْ قَلَتْهُ

درویا بدل علی النفس پھر وہ ان باتوں کو جس میں نے کہا خواب کھیت کا

فَيَرِاحَةً مِنْ كُلِّ غَمٍّ

پھر یہ علم و ادراک اس کو ہر غم سے راحت دیتی ہے

وَلَقَدْ تَجَلَّى لِلنَّفْسِ جَوَّاءُ فِي طَلَبِ الْقَبَسِ

اور حق تعالیٰ نے اس مسافر کے لئے تجلی کی جو عیسوی قوی کے تلاوت میں اس کو حاصل ہوئی ہے

فِي الْمُلُوكِ وَفِي الْعِلْسِ

ہی ہے جس کی تجلی سلاطین طریقہ اقطاب میں ہوتی ہے۔

تَعْلَفُ بِأَنْتَ مَبْتَسِ

تو تو جانے گا کہ تو نہایت ہی محتاج اور فقیر

لِرَأْيِهِ فِيهِ وَمَا تَنْكَسِ

لو کان يطلب غير ذَا

اور اگر وہ مسافر سالک یعنی موسیٰ علیہ السلام

اگر کے سوا دوسرے

اور جب حق تعالیٰ نے کلمہ عیسوی کو اس مقام برتر میں قائم کیا تاکہ ہم لوگ

وہ لوگ اس کہ جان لیویں تو حق تعالیٰ نے اس سے ان باتوں سے استفہام کیا جو اس کی طرف منسوب ہیں کہ کیا وہ حق ہیں یا نہیں باوجودیکہ اللہ تعالیٰ علم اولیٰ ازلی سے جانتا ہے کہ آیا یہ امر واقع ہوا یا نہیں۔ پس اللہ نے فرمایا اَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُوْنِيْ وَ اٰمِی الْاٰلِهَیْنِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ کیا تم نے اے عیسیٰ لوگوں سے کہا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوائے دو خدا مانو پھر استفہام کرنے والے کے جواب میں ادب ضرور چاہیے کیونکہ جب حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اس مقام رفیع اور اس صورت میں تجلی فرمائی تو حکمت مقتضی ہوئی کہ عین جمع میں تفرقہ کے ساتھ جواب دیا جائے تب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور تنزیہ کو جو آپ پر مقدم کیا۔ سبب انکے تو مخلوق کے حدوث و زوال سے پاک اور صاف ہے اور کاف خطاب سے حق تعالیٰ کی حد کی جس سے خطاب اور روبرو کلام کیا جاتا ہے اور جواب اسی کاف خطاب کو مقتضی ہے مابیکون لی نہیں سزاوار ہے مجھ کو یعنی میرے نفس کو انانیت کی جہت سے بغیر تیرے صحیح نہیں ہے انکا قول مابلیس لی بحق کہ میں ان باتوں کو کہوں جو مجھ کو لائق نہیں ہے اِنْ کُنْتُ قُلْتُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ اگر میں نے اے کہا ہے تو تو اس کو جانتا ہے کیونکہ تو ہی کہنے والا ہے اور جو کوئی کسی بات کو کہتا ہے تو وہ اپنی ہی ہوئی بات کو جانتا ہے اور تو ہی میری زبان ہے جس سے میں کلام کرتا ہوں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق تعالیٰ سے ہم لوگوں کو اخبار الہی میں خبر دی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کُنْتُ لِسَانُ الَّذِیْ یَتَكَلَّمُ بِهِ مِنْ اَسْوَءِ الْاَنْبِیَاءِ ہوتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے پس حق تعالیٰ نے اپنی ہویت کو متکلم کی زبان کا عین بتایا اور کلام کو حق تعالیٰ نے اپنے بندہ کی طرف منسوب کیا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام خدا کے صالح بندہ نے اپنے جواب کو اس قول پر تمام کیا کہ تَعْلَمُوْا مَا فِیْ نَفْسِیْ تو ہی میرے نفس کی باتوں کو جانتا ہے اور

حق تعالیٰ ہی اس کلام کا متکلم ہے وَاَلَا اَعْلَمُوْا مَا فِيْ نَفْسِكَ اور میں تیرے نفس کی باتوں کو نہیں جانتا ہوں پس حق تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہویت سے ان کی عدی ہویت کی جہت سے علم کی نفی فرمائی اور اس حیثیت سے نفی نہیں فرمائی کہ وہ قابل اور صاحب اثر ہیں کیونکہ اس جہت سے وہ حق ہیں اِنَّكَ عَلَامُ الْغُیُوْبِ کیونکہ تو ہی غیبوں کا بڑا جاننے والا ہے اور اَمْنَتْ ضَمیر فصل اور عباد کے بیان کی تاکید اور اس پر اعتماد کے لئے لایا ہے کیونکہ غیب کو سوائے اللہ کے دوسرے کوئی جانتا ہی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں تفریق اور جمع دونوں کے اور وحدت اور کثرت دونوں کے اور وسعت اور تنگی دونوں کے قابل ہوئے پھر جواب کے ختم پر فرمایا کہ مَا قُلْتُ لِّهٖۤ اِلَّا مَا اَمَرْتُۤنِیْ بِہٖ یعنی میں نے اس بات کو ان سے کہا جس کا تو نے مجھ کو حکم فرمایا تھا۔ پس پہلی نفی میں انھوں نے یہ اشارہ فرمایا کہ مقام جمع میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ پھر استفہام کرنے والے کے ساتھ جواب دینے میں ادب کو ضروری جانا اور اگر وہ ایسا نہ کرتے تو وہ حقائق کے عالم نہ کہے جاتے حاشا و کلا وہ علم حقائق کے بڑے عالم تھے۔ اس واسطے انھوں نے کہا اِلَّا مَا اَمَرْتُۤنِیْ بِہٖ یعنی میں نے وہی کہا جو تو نے فرمایا تھا اور تو ہی میری زبان سے متکلم ہے اور تو ہی میری زبان ہے تم اس روحانی الہی بتیہوں کی طرف نظر کرو کہ یہ کیسے لطیف اور دقیق ہیں۔ اِنَّ اَعْبُدُوْا اللہ یعنی تم اللہ کی عبادت کرو۔ آنحضرت نے عبادتوں کے اختلاف اور شرائعوں کے مختلف ہونے سے اسم اللہ کو لائے اور کسی اسم کو بغیر دوسرے اسم کے خاص کیا بلکہ ایسے اسم کو لائے جو سب اسموں کو جامع اور کل اسماء کو محیط ہے پھر فرمایا کہ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ یعنی وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب ہے اور معلوم ہے کہ اسم اللہ کو جو نسبت کہ ربوبیت کی کسی ایک موجود سے ہے وہی نسبت بعینہ دوسرے

موجود کی طرف نہیں ہے بلکہ اس سے دوسری نسبت ہے اسی واسطے ربی و ربکم کے کہنے میں دو کنایوں کی حضرت عیسیٰؑ نے تفصیل کی ربی میں کنایہ بالمتکم ہے اور ربکم میں کنایہ بالمخاطب ہے اور حضرت روح اللہ نے اکا ما اموقتنی ہم سے اپنے نفس کو مامور ثابت کیا ہے اور ان کے عبودیت کے سوائے اور کوئی چیز مامور نہیں ہے کیونکہ امر اس وقت ہوتا ہے جب کسی سے نفس فرمانبرداری کا تصور صحیح ہو اگرچہ وہ حکم کی تعمیل نہ کرے اور جب امر الہی مراتب کے لحاظ سے نزول کرتا ہے تو اسی مراتب کے حکم سے ہر مرتبہ کا مظهر اس رنگ سے رنگا جاتا ہے جس رنگ کو اس مرتبہ کی حقیقت دینی ہے پس مامور کے مرتبہ کا بھی حکم ہوتا ہے جو ہر مامور میں ظاہر ہے اور امر کے مرتبہ کو بھی حکم ہوتا ہے جو ہر امر میں وہ ظاہر ہے دیکھو حق تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلوة نماز کو قائم کرو پس اس میں حق تعالیٰ آمر ہے اور بندہ مامور ہے اور بندہ کہتا ہے رَبِّ اغْفِرْ لِي اے میرے مالک مجھ کو بخش دے پس اس میں بندہ آمر ہے اور حق تعالیٰ مامور ہے پس جس چیز کو حق تعالیٰ بندہ سے بذریعہ حکم کے چاہتا ہے تو یہ بعینہ وہی چیز ہے جس کا بندہ حق تعالیٰ سے بذریعہ امر کے طالب ہے اور اسی سبب سے ہر عام مستجاب ہوئی اور دعا کا مستجاب ہونا ضرور ہے اگرچہ اس میں تاخیر ہو جاوے جیسے کہ بعض مکلفین جو نماز کو قائم کرنے کے مخاطب ہیں اور محل تکلیف میں وہ کھڑے کئے گئے ہیں امر کے ادا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں پس یہ مکلفین ایک وقت میں وہ نماز کو ادا کرتے ہیں اور حکم کی تعمیل میں دیر کرتے ہیں لیکن پھر دوسرے وقت میں وہ نماز کو ادا کرتے ہیں اگر ان کو اس پر قدرت حاصل ہوئی ہے پس قبول کرنا اور حکم کو بجالانا ضرور ہے اگرچہ وہ قصد ہی سے ہو پھر حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور

جب تک میں ان میں ہوں ان پر گواہ ہوں اور یہ یہ فرمایا کہ میں اپنے نفس پر
 اور ان پر گواہ ہوں جیسے اوپر رقی و رقیہ فرمایا کیونکہ انبیاء علیہم السلام جب
 تک کہ قوم میں ہیں ان پر گواہ ہیں فلہذا توفیتی کنت انت الرقیب علیہم
 جب تو مجھ کو لے لیوے یعنی اپنی طرف اٹھا لیوے اور ان کو تو مجھ سے محبوب کرے اور
 مجھ کو ان سے محبوب کرے تو ان پر بغیر میرے مادہ اور جسم کے محافظ ہے بلکہ
 تو انہیں کے مادوں میں ان کا محافظ ہے کیونکہ تو ہی ان کا بصر ہوتا ہے اور وہ
 خود محافظت کو مقصی ہے پس انسان کا اپنے نفس کو دیکھنا حق کا اس کو دیکھنا
 ہے اور حضرت عیسیٰ نے حق تعالیٰ کو ان کا محافظ اسم رقیب سے کیا ہے کیونکہ انہوں
 نے حق تعالیٰ کو ان کا شاہد بنایا ہے پھر حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اپنے اور خدا کے
 درمیان میں کوئی فرق بیان کریں تاکہ معلوم ہو جاوے کہ عیسیٰ بندہ ہے کیونکہ وہ
 واقعی میں بندہ ہیں اور حق تعالیٰ حق ہے کیونکہ وہی رب ہے تو اسی واسطے اپنے
 نفس کے بارہ میں انہوں نے فرمایا کہ وہ شہید یعنی گواہ ہے اور حق تعالیٰ کے بارہ
 میں فرمایا کہ وہ رقیب ہے اور ان کو اپنے نفس کے بارے میں مقدم فرمایا اور
 کہا کہ علیہم شہید اما دمت فیہم حب تک ان میں ہوں ان پر گواہ
 ہوں پس ضمیر ہم کو اپنے نفس پر یعنی شہید پر کرم و رحمت کی نظر سے اور اپنی
 انکسار اور غجز کے لحاظ سے اور حق تعالیٰ کے حضور میں ادب کے پاس سے
 مقدم کیا اور حق تعالیٰ کے بارہ میں ضمیر ہم کو موخر کیا اور فرمایا کہ کنت الرقیب
 علیہم یعنی تو محافظ ان پر ہے کیونکہ حق تعالیٰ تقدم فی الرتبہ کا مستحق ہے پھر یہ
 بتلادیا کہ حق تعالیٰ کا سوائے اسم رقیب کے وہ نام بھی ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام
 نے اپنے واسطے فرمایا ہے اور وہ اسم شہید حضرت عیسیٰ کے قول و کنت علیہم
 شہیداً میں ہے پھر حضرت نے فرمایا وانت علی کل شیء شہید اور تو ہر چیز

پر شاہد و ناظر ہے پس اس میں کل کا لفظ لائے جو قیم کے لئے ہے اور اس کے بعد شے کا لفظ لائے جو سب نکروں میں زیادہ نکرہ ہے اور پھر اس کے بعد اسم شہید لائے پس حق تعالیٰ ہر مشہود پر اس طرح شاہد ہے جیسے اس مشہود کی حقیقت اس کے شہادت کو مقتضی ہے پس آنحضرتؐ نے اس میں قوم کو مستنبہ کر دیا کہ حق تعالیٰ ہی قوم عیسیٰ پر شہید ہے اور کنت علیہ مشہوداً مادمت فیہم میں یہی شہادت آنحضرتؐ کی مطلوب تھی اس کے معنی یہ ہیں کہ میں جب تک کہ ان میں ہوں ان پر شاہد ہوں پس حق تعالیٰ کی یہی شہادت وہاں مادہ عیسوی میں تھی کیونکہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہی ان کی زبان ہے اور وہی ان کا سمع اور بصر ہے پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰؑ نے ایک ایسا کلمہ فرمایا جو عیسیٰؑ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف منسوب ہے حضرت عیسیٰؑ کی طرف اس کے منسوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شان و رفعت سے کہ واقع ہوا ہے وہ اپنے محل میں مذکور ہے یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ایک رات کامل برابر اس کو پٹا پٹا کر پڑھتے رہے اور اس کے سوا اور طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہ فرمائی یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی اور وہ کلمہ یہ ہے کہ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر تو ان کو معذب کرے تو وہ لوگ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو ہی صاحب عزت اور حکمت ہے اور اس میں (ہم) ضمیر جمع مذکر غائب کی ہے جیسے کہ ہو ضمیر واحد مذکر غائب کی ہے پس مشہود حاضر سے جو مراد ہے یعنی حق تعالیٰ جو نفسِ رحمانی سے ظاہر ہے اس سے لوگوں کے لئے غیب ہی پر وہ ہوا جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہُوَ الَّذِي كَفَرُوا يَهْتَابُونَ بھی ضمیر غائب فرمایا یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو کفر کی آڑ میں ہیں پھر

حضرت عیسیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ ان تعد بہم ضمیر غائب سے اگر تو ان کو معذ کرے پس غیب جو ضمیر غائب سے سمجھا جاتا ہے تو یہی ان کا عین حجاب ہے جس میں وہ لوگ حق تعالیٰ سے حجاب میں ہیں پس حضرت عیسیٰ نے ان کو حق تعالیٰ کو قبل ان کے حاضر ہونے کے یاد دلادیا تاکہ جب وہ لوگ حاضر ہو جائیں تو ان کی استعداد کی سرشت سے ان کی اعیان کے خمیر میں خوب استحکام اور قوت آجائے پھر اس خمیر نے ان کو مثل اپنے کامل کر دیا یا حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو حضور ذکر کر کے مثل عین حضور کے کر دیا فانہم عبادک کیونکہ وہ لوگ تیرے بندے ہیں اس میں وہ حرف خطاب کو توحید کی نظر سے مفرد لائے جس پر وہ لوگ پیشتر تھے اور کوئی ذلت یا خواری بندہ ہونے کی ذلت سے بڑی نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے نفسوں میں تصرف کا اختیار نہیں رہتا ہے بلکہ وہ لوگ اپنے مالک اور سردار کے ارادہ اور حکم پر ہوتے ہیں اور اس کا ان میں کوئی شریک نہیں ہوتا ہے اسی واسطے حضرت مسیح نے عبادک فرمایا اور حرف خطاب کو مفرد لائے اور عذاب سے ان کی ذلت و خواری مراد ہے اور ان کے بندہ ہونے کے سبب سے کوئی شخص ان سے زیادہ ذلیل و خوار نہیں ہے پس جب ان کی ذات خود ذلت و خواری کو مقتضی ہے تو ان کو ذلیل و خوار نہ کر کیونکہ وہ لوگ بندہ ہونے کے سبب سے جس حالت غلامی میں کہ اب ہیں اس سے تو ان کو زیادہ ذلیل و خوار نہ کرے گا۔ وان تغفر لہم اور اگر تو ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھے جس کے وہ لوگ مخالفت کے سبب سے مستحق ہیں یعنی تو اپنے رحمت کو ان کے لئے خود مغفرت بنا جو ان کو عذاب سے بچا لے اور چھپا لے اور عذاب کو ان سے وہ روک دیوے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ کیونکہ تو ہی ان کا روکنے والا اور حامی ہے اور تو ہی ان کا ایسا بچاؤ ہے

جو ان سے عذاب کو روک دیتا ہے اور جس بندہ کو حق تعالیٰ یہ اسم عنایت فرماتا ہے تو اس کے اعتبار سے حق تعالیٰ کا معزز نام ہوتا ہے اور اس شخص کا نام جس کو یہ نام دیا گیا ہے عزیز ہوتا ہے پھر اس کے لئے حق تعالیٰ منتقم اور معذب کے انتقام اور عذاب کے ارادوں کا روکنے والا بچاؤ ہوتا ہے جس کو عربی میں منیع النجی کہتے ہیں۔ اور یہاں کی ضمیر فصل اور عماد کو تاکیداً بیان کے لئے لائے ہیں تاکہ سب کہیں ایک ہی روش پر ہوں جیسے اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ہے یعنی تو ہی غیب بڑا جاننے والا ہے اور کنت اَنْتَ الرَّقِیْبُ عَلَیْکَ تَہْتَرُ ہے اور تو ہی محافظ اُن پر ہے پس یہاں بھی اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ فرمایا یعنی تو ہی صاحب عزت اور حکومت ہے پس جس شب کو آنحضرت پوری رات اس کو متواتر پلٹ پلٹ کر پڑھ رہے تھے یہاں تک کہ صبح نکل آئی اور حق تعالیٰ کے وہاں میں سوال فرمائے تھے اور اجابت دعا کے طالب تھے تو آپ سے حق تعالیٰ پر یہ آیت سوال اور الحاح تھی پس اگر رسول اللہ اجابت دعا کو پہلے ہی سوال میں سُن لیتے تو کبھی آپ بار بار نہ پڑھتے اور حق تعالیٰ آپ پر امتوں کے استحقاق عذاب کو فصل فصل کر کے مفصلاً پیش کرتا تھا اور آپ حق تعالیٰ سے ہر ہر عرض اور ہر ہر عین میں یہ فرماتے تھے کہ اِنْ نَعَذَّبْهُمْ فَانْهَوْا عِبَادَکَ وَاِنْ تَخَفَرْلَهُمْ فَانْکَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ یعنی اگر تو ان پر عذاب کرے تو وہ میرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو ہی صاحب عزت اور حکومت ہے اور اگر آنحضرت اس عرض میں دیکھتے کہ حق تعالیٰ ان کو بخشنا اور معاف کرنا نہیں چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کو اور اس کے جناب کبریائی کے حق کو مقدم رکھتے اور ان پر بددعا فرماتے اور دعا نہ کرتے پس حق تعالیٰ نے ان پر انھیں گناہوں کو عرض کیا جس کے عفو کے وہ مستحق

تھے اور یہ آیت مقتضی تھی کہ آنحضرتؐ بندوں کے کل امور کو حق تعالیٰ کی طرف تفویض کر دیں اور گناہوں کی معافی کی عرض کریں پس آپؐ نے بھی ایسا ہی فرمایا اور حدیث میں وارد ہے کہ حق تعالیٰ بندہ کے دعا کی آواز کو جو وہ حق تعالیٰ سے کہتا ہے دوست رکھتا ہے اسی واسطے وہ دعا کے قبول کرنے میں دیر فرمایا ہے تاکہ بندہ دعا کو مکرر کرے عرض کرے پس یہ محبت کے سبب سے ہے نہ کہ لغو اور کم التفاتی سے ہے۔ اور اسی واسطے حضرت عیسیٰؑ حکیم کو لائے کیونکہ حکیم وہی ہے جو چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھے اور اشیاء کے حقائق کے طلب اور اس کی صفات کے اقتضاء سے وہ اس چیز میں عدول حکمی نہ کرے اور حکیم ہی ترتیب کا جاننے والا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بار بار پڑھنے میں اللہ کی طرف سے بہت بڑے علم و دانش پر تھے پس جو شخص کہ اس آیت کو پڑھے تو اس کو اسی طرح پڑھنا چاہیے جیسا کہ رسول اللہؐ نے پڑھا اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس آیت پر ٹھہر جانا بہتر ہے اور جب اللہ تعالیٰ بندہ کو کسی امر کے کہنے کی توفیق دیتا ہے تو وہ اسی وقت توفیق دیتا ہے جب وہ اس کے قبول کرنے کا اور اس کی حاجت کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کوئی شخص دعا کے قبول ہونے میں جلدی نہ کرے کیونکہ اس کی توفیق خود اس کے قبول ہونے کو مقتضی اور شامل ہے اور چاہیے کہ دعا کرنے والا اپنے دعا میں کل حالات میں مواظبت اور استمرار کرے جیسا کہ رسول اللہؐ نے اس آیت پر اس شب میں مواظبت کی تاکہ وہ اپنے کان سے یا اپنے قوت سامعہ سے اجابت کو سن لیں جس طرح وہ چاہیں یا جس طرح حق تعالیٰ ان کو اجابت دعا کو سنا دے۔ کیونکہ اگر وہ تم کو زبان کے سوال کا بدلا دے گا تو وہ تم کو تمہارے ہی کان سے سناؤں گا اور اگر وہ تم کو سوال کے سننے سے جزا دے گا تو وہ تم کو تمہارے ہی روح سامعہ

سے سنوا دے گا۔ (یعنی قلب کو اطمینان اور تسکین دے گا جو قبول ہونے کی دلیل ہے۔)

سوٹھویں حکمت رحمانیہ کی فص کلمہ سلیمانیہ میں ہے

اِنَّہ (یعنی یہ خط میں سَلِیْمَان (سلیمان علیہ السلام کا ہے) وَ اِنَّہ (اور مضمون اس کا یہ ہے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نام سے اللہ کے جس کی صفت عام رحمن اور صفت خاص رحیم ہے بعض لوگوں نے اسم سلیمان کو اللہ پر مقدم کرنے میں اعتراض کیا ہے حالانکہ دراصل اس طرح نہیں تھا۔ اور اس بارہ میں ان لوگوں نے نامتراپائیں کی ہیں جو سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی معرفت میں لائق نہیں ہے اور کس طرح وہ باتیں قابل پذیرائی ہو سکتی ہیں حالانکہ خود بلقیس ملکہ سبا کہہ رہی ہے کہ اِنِّیْ الْمَقِیْ اِلَیْ کِتَابُکَ کَرِیْمٌ یہ پاس ایک خط نہایت ہی معزز اور مکرم آیا ہوا ہے اور شاید ان کو اس کہنے پر کسر لے کے رسول اللہ کے نامہ کو پھاڑ دینے کے آمادہ کیا ہوگا اور کسریٰ نے بغیر پڑھے کے اس کو نہ پھاڑا تھا بلکہ اس کو پڑھ لیا تھا اور اس کے مضمون کو جان لیا تھا۔ اور بلقیس نے بھی ایسا کیا تھا اور اگر ملکہ سبا کو مضمون خط سے واقفیت نہ ہوتی تو اس کو خط کی تعظیم و تکریم کی توفیق نہ ہوتی۔ اور اس نے خط کو پھاڑنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت کے سبب سے بچایا کہ ان کا نام اللہ کے نام پر مقدم تھا یا ان کا نام اللہ کے نام سے موخر تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام دو رحمتوں رحمت امتنان اور رحمت وجوب کے لائے اور وہ دونوں رحمان اور رحیم ہیں پس رحمن میں رحمت امتنانی بیان فرمائی اور رحیم میں رحمت وجوبی کو ظاہر کیا اور یہ رحمت وجوبی بھی امتنان کی وجہ سے ہے پس رحیم رحمن میں ضمناً داخل ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّہ کَتَبَ عَلٰی نَفْسِہ الرَّحْمَہ

حق تعالیٰ نے اپنے نفس پر رحمت کو واجب کیا ہے تاکہ وہ رحمت بندہ کے لئے ان اعمال کے سبب سے جو یہ بندہ کرتا ہے (اور حق تعالیٰ نے اسی ذکر فرمایا ہے) حق تعالیٰ پر اس کا حق ہو اور حقدار ہو اور حق تعالیٰ نے اس کو اس کے لئے اپنے نفس پر واجب کیا ہے جس سے بندہ اس رحمت و جوبی کا حق تعالیٰ سے مستحق ہوگا اور جو بندہ اس درجہ میں ہو وہ جانتا ہے کہ اس کے اعضاء میں سے کون عمل کر رہا ہے اور عمل انسان کے آٹھ اعضاء پر منقسم ہے اور حق تعالیٰ خبر دے چکا ہے کہ وہی اس کے ہر ہر عضو کی ہویت ہے پس حق تعالیٰ کے سوائے دوسرا عمل کرنے والا نہیں ہوا۔ اور صورت بندہ کی ہے اور حق تعالیٰ کی ہویت بندہ میں یعنی حق تعالیٰ کے اسم میں مندرج اور شامل ہے اور غیر اسم میں اس کی ہویت مندرج نہیں ہے کیونکہ حق تعالیٰ ان ظاہر چیزوں کا عین ہے اور اسی کا نام خلق ہے اور اسی ظہور کے سبب سے اس کا ظاہر نام ہوا اور یا آخر بندہ کا نام ہوا اور بندہ یعنی خلق کی ہستی ہے اس کا ظاہر نام نہیں ہے پھر آخر حق تعالیٰ کا نام ہوا جو بندوں کی صورتوں میں ظاہر ہے اور حق کا ظہور اور حق تعالیٰ کے عمل کا صدور بندہ پر موقوف ہے پس اس سبب سے اللہ تعالیٰ کا نام باطن اول ظاہر ہوا پھر جب تم نے خلق کو دیکھا تو اول اور آخر ظاہر اور باطن کو دیکھ لیا اور اس معرفت سے حضرت سلیمان علیہ السلام بے خبر نہ تھے بلکہ یہ اس ملک میں داخل تھا جس کو انھوں نے مانگا کہ میرے بعد کسی کو ایسا ملک لائق نہ ہو یعنی عالم شہادت میں کوئی اس ملک کا سوائے میرے اظہار نہ کرے (اور نہ یہ کل چیزیں جو سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھیں تمام اقطاب اولیاد کا ملین کو ان سے پیشتر اور ان کے بعد بھی حاصل ہیں لیکن کوئی عالم شہادت میں اس کو ظاہر نہیں کرتا ہے) کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کل چیزیں دی گئیں تھیں جو حضرت سلیمان کو دی گئیں تھیں لیکن

آپ نے اس کو عالم شہادت میں ظاہر نہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے آنحضرتؐ کو ایک عفریت یعنی خبیث پر قدرت بھی دی تھی جو آپ کو شب کو بہکانے آیا تھا۔ پھر آپ نے اس کے پکڑنے کا قصد فرمایا بلکہ آپ نے اس کو پکڑ کر مسجد کے ایک ستون میں باندھ دیا تھا جب صبح ہو تو مدینہ کے لڑکے اس کے ساتھ کھیلیں۔ پھر آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آگئی تو اس وقت آپ نے اس کو ناکا سیاب چھوڑ دیا اور اس کو اس کے مقام کی طرف پلٹا دیا اور آپ نے اپنی قدرت کو ظاہر نہ فرمایا اور سلیمان علیہ السلام ہی نے اس کو ظاہر کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکا نکرہ فرمایا اس واسطے وہ عام نہ ہوا اس سبب سے ہم نے جانا کہ وہ کسی ملک کو چاہتے ہیں پھر ہم نے ان کو دیکھا کہ اس ملک میں جس کو اللہ نے ان کو بخشا تھا ہر جزو میں وہ شریک تھے تب میں نے جانا کہ وہ اس کے ظاہر کرنے سے غاص کئے گئے تھے بلکہ وہ ہر ہر اجزاء ملک اور اس کے ظہور کے ساتھ مخصوص تھے اور اگر رسول اللہ عفریت کی حدیث میں یہ نفرماتے کہ فامکنی اللہ منہ یعنی اللہ نے مجھ کو اس کے پکڑنے کی قدرت دی تو میں کہتا کہ جب رسول اللہ نے اس کے پکڑنے کا قصد کیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلیمان کی دعا یاد دلادی پس رسول اللہ نے سمجھ لیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ اس کے پکڑنے پر ان کی دعا کے سبب سے قدرت دنیا نہیں چاہتا اس واسطے آپ نے اس کو اپنے مقصد سے ناکا سیاب واپس کر دیا۔ اور جب آپ نے فرمایا کہ فامکنی اللہ منہ یعنی اللہ نے مجھ کو اس کی قدرت دی تو میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی ان میں تصرف بخشا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت سلیمان کی دعا یاد دلادی اور آپ نے حضرت سلیمان کے ساتھ ادب کیا پس اس سے میں نے جانا کہ حضرت سلیمان کے بعد کسی خلق کو ایسا ملک لائق نہ ہوا اور اس سے

عموماً اس کا ظاہر کرنا مراد ہے اور اس مسئلہ سے میری غرض ان دونوں رحمتوں پر جس کو سلیمان علیہ السلام نے ذکر کیا ہے صرف تہنیت کر دینا اور خبردار کر دینا ہے اور رحمت و جوب رحیمی مومنوں ہی کے ساتھ مقید ہے اور رحمت امتنانی رحمانی مطلقاً ہر شے کو چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورحمتی وسعت علیٰ اکل شئی اور میری رحمت ہر شے پر عام ہے یہاں تک کہ اسماء الہیہ یعنی حقائق نسب پر بھی عام اور وسیع ہے اور اسماء الہیہ اور نسب ربانیت سے رحمت امتنانی رحمانی کے نتیجہ ہیں پھر رحمت و جوبی کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ظہور کے سبب سے ہم ہی لوگوں کی معرفت کے لئے اپنے نفس پر واجب کیا اور اس نے مجھ کو بتلادیا کہ وہی ہم لوگوں کی ہویت ہے تاکہ ہم لوگوں کو معلوم ہو جاوے کہ اس نے اپنے نفس پر اپنے ہی نفس کے لئے رحمت کو واجب کیا ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت اُس سے خارج نہیں ہے پس دیکھو کہ کس پر اس نے منت رکھی ہے اور یہاں سوا اُس کے کوئی دوسرا نہیں ہے مگر زبان تفصیل کا حکم ضرور ہے تاکہ علوم میں خلق اللہ کی تفاوت ظاہر ہو اور عین کے واحد ہونے کے ساتھ یہ کہنا صحیح ہووے کہ فلاں فلاں سے بڑا عالم یا بڑا جاننے والا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ تعلق علم میں ارادہ کا تعلق کم ہے اور یہ تفاوت ایسا ہے جیسا صفات الہیہ میں تفاوت ہوتا ہے کیونکہ علم کسی چیز کے تعلق میں ارادہ پر حاکم ہے اور ارادہ قدرت پر حاکم ہے اور اُس کا الٹ نہیں ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کا ارادہ نہیں ہوتا ہے اور جب کہ کسی چیز کا ارادہ نہ ہو اُس پر قدرت نہیں ہوتی پس جب تک ارادہ کسی چیز کو خاص نہ کرے اور تعین کے ساتھ اس پر حکم نہ کرے تو اس وقت تک قدرت اس سے متعلق نہیں ہوتی ہے اور قدرت کا ارادہ پر حکم نہیں ہے اور ارادہ کو علم پر حکم ہے بلکہ ارادہ علم کے تابع ہے اور قدرت ارادہ کے تابع ہے

اور اس کے برعکس نہیں ہے پس صفات الہی میں بھی تفاوت ہے اور کمال صفت علم کا کمال تعلق ارادہ اور زیادتی میں اس کے تعلق قدرت پر ہے اور اسی طرح سے سمع اور بصر الہی ہیں بلکہ کل اسماء الہی اسی طرح مختلف درجہ پر ہیں بعض میں زائد ہیں اور بعض میں کم ہیں اور اسی طرح ان چیزوں کا تفاوت ہے جو حق تعالیٰ میں ظاہر ہیں یعنی عین واحد ہونے کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں ہے بڑا عالم ہے اور جیسے کہ تم کلی اسم الہی کو مقدم کرو تو اس کا نام کل اسماء سے تم رکھ سکتے ہو اور ہر اسماء سے تم اس کی صفات کر سکتے ہو تو ایسے ہی مظاہر خلق میں بھی ہر صفت مفضول بہا کی اہلیت ہے پس ہر جہت عالم کا مجموعی عالم ہے یعنی وہ کل متفرقات عالم کے حقائق قابل ہے پس ہمارا یہ قول کہ زید عمر سے علم میں کم ہے حق تعالیٰ کی ہویت کو زید و عمر کے عین ہونے میں کوئی نقصان نہیں پیدا کرتا ہے اور صفت علم کی عمر میں زید سے اتم اور اکمل ہوگی اور عمر زید سے اتم بصیغہ اسم تفصیل ہوگا جیسے کہ اسماء الہیہ آپس میں متفاوت ہیں اور وہ غیر حق نہیں ہیں اس واسطے وہ حق تعالیٰ عالم نہ ہونے کے جہت سے مرید اور قادر کے تعلق سے نام ہے اور وہ وہی ہے اس کا غیر نہیں ہے پس اسے ولی تو اس کو کسی مظہر خاص میں نہ جان اور دوسرے مظہر میں اس سے جاہل نہ بن اور اس کے یہاں نفی اور وہاں اثبات نہ کر مگر تو اس کے اثبات و نفی اس طرح کر جس طرح اس نے اپنی اثبات و نفی کی ہے جیسے اپنے حق میں اس نے آیت جامعہ میں نفی اور اثبات کی ہے جس وقت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ و هو السميع البصیر اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے پس اس کے اپنے واسطے اس طرح صفت ثابت کی کہ ہر سننے والے اور دیکھنے والے حیوان وغیرہ سے عام ہوئی اور عالم میں جتنی چیزیں ہیں سب حیوان ہیں مگر دنیا میں بعض لوگوں کے ادراک سے وہ مخفی ہیں اور آخرت میں ہر آدمی کو وہ ظاہر

میں عین فعل تھا پھر حضرت سلیمان نے اپنی آنکھوں سے اسی میں بقیس کے
 عرش کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا اور مستقرا عندہ یعنی اپنے پاس رکھا
 ہوا اس واسطے کہا تاکہ کوئی ایسا خیال نہ کرے کہ انھوں نے عرش بقیس کو اس
 کی جگہ پر بغیر نقل و حرکت کے جس بصر سے اور اک کر لیا اور ہم لوگوں کے نزدیک
 اتحاد زمانہ کے ساتھ نقل و حرکت ممکن نہیں ہے بلکہ اس میں اس طور سے عدم
 اور وجود کا فعل ہوا کہ اس سے سوائے تجدد امثال کے جانے والے کسی
 کو خبر نہ ہوئی اور تجدد امثال اس آیت سے ثابت ہے بَلْ هُوَ فِي لَبْسٍ مِّنْ
 خَلْقٍ جَدِيدٍ۔ بلکہ وہ لوگ ہمیشہ خلق جدید کے لباس میں ہیں۔ یا خلق جدید میں
 ملتبس ہیں۔ اور جتنے وقت کہ ان پر گزرتے ہیں اس میں وہ ان چیزوں کو نہیں
 دیکھتے ہیں جس کو وہ پہلے دیکھتے تھے اور جب یہ عرش سلیمان علیہ السلام کے
 نزدیک اس طور پر آیا جیسا میں نے اوپر ذکر کیا تو عرش کے اپنی جگہ سے
 معدوم ہونے کا زمانہ بعینہ سلیمان کے نزدیک ہر نفس کے ساتھ تجدد انسان سے
 اس کے موجود ہونے کا زمانہ ہے اور کسی کو اس قدر تفاوت اور تجدد مثل کی خبر نہیں
 ہے بلکہ انسان خود اپنے نفس کو نہیں جانتا ہے کہ وہ ہر سانس میں معدوم
 ہوتا ہے پھر موجود ہوتا ہے اور یہ نہ کہہ کہ اس جملہ میں (پھر) جو مراد شاعر کا
 ہے ہمت اور تاخیر کو مقضیٰ ہے کیونکہ وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ عرب کے نزدیک
 مخصوص مقاموں میں تقدم فی الشرف یا تقدم علیت کو مقضیٰ ہے جیسے
 شاعر کہتا ہے کَهَزَا لَوْدِي نِي شَرَا صَطْرَت جِي نِي رُوِي بِلَانِي
 ہیں پھر وہ اضطراب اور جنبش میں آتا ہے اور اس میں شک نہیں ہے

لے يقال قناه رونية و مح رونية فان كلاهما منسوب الى امرأة سماة رونية وهذا الشتر
 فيهم كالسيف الهندى فينا ۱۲ مترجم

کہ ربح کے ہلانے کا زمانہ بعینہ اس کے اضطراب کا زمانہ ہے اور پھر یہاں شو
 لایا جو مرادف (پھر) کا ہے اور اس میں بہت اور تاخیر نہیں ہے پس اسی طرح
 ہر نفس کے ساتھ تجد و امثال ہوتا ہے اور شے کے عدم کا زمانہ بعینہ مشکل کے
 وجود کا زمانہ ہے جیسے کہ تجد و اغراض اشاعرہ کے دلیل میں ہے اور حضرت
 سلیمانؑ کے نزدیک بلقیس کے عرش کے آنے کا مسئلہ نہایت ہی مشکل مسئلوں
 سے ہے مگر اس کے نزدیک مشکل نہیں ہے جس نے اس کو جان لیا ہو جو میں نے
 ابھی اُن کے قصہ میں بیان کیا ہے کیونکہ عرش نے نہ مسافت طے کی اور نہ زمین
 کے طبابے کھینچے گئے اور نہ آصف نے ان کو زمین پھاڑ کر دکھلایا اور یہ اس
 شخص کو ظاہر ہے جو ہمارے تجد و امثال کے مسئلہ کو سمجھ گیا ہو جس کو میں ذکر کر چکا
 ہوں اور یہ فرق عادت حضرت سلیمانؑ کے بعض ہجلیس کے ہاتھ سے ہوا تاکہ
 بلقیس اور ان کے ساتھیوں اور اراکین کے دلوں میں جو حاضر تھے حضرت
 سلیمانؑ کی عظمت اور وقعت زیادہ ہو اور اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ
 نے حضرت داؤد کو حضرت سلیمانؑ کو ہمہ دیا چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے منہمایا
 کہ دوہبنا لداؤد سلیمانؑ میں نے داؤد کو سلیمانؑ کو ہمہ دیا تھا اور
 ہمہ واہب کا کسی چیز کو بطور انعام کے دینے کو کہتے ہیں اور ہمہ جزاء وفاق
 یا بطور استحقاق کے دینے کو نہیں کہتے ہیں پس وہ خود پہلی نعمت تھی اور اللہ تعالیٰ
 پر قوم کے لئے آپ حجت بالغہ تھے اور کفار اور مخالفین کے حق میں آپ سیف برآ
 اور ضرب ہر شکن تھے اور حضرت سلیمانؑ کے علم کی خصوصیت اس آیت سے
 ظاہر ہے ففہمناہا سلیمانؑ پس ہم نے سلیمانؑ کو اس قضیہ کا فیصلہ
 سمجھا دیا حالانکہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمانؑ کے فیصلہ میں باہم تناقض تھا۔
 اس پر بھی اللہ نے منہمایا کہ وَكَلَّا اتَاكَ اللَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور اللہ

اس نے کہا کہ اَمَنْتُ بِاللّٰهِ اَمَنْتُ بِہٖ یٰۤاِسْرٰۤیِلَ میں اس پر ایمان
 لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے پس اس نے رب کو خاص کر دیا اور اس کے
 خاص کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ساحروں کو اسی طور پر ایمان لاتے دیکھا جیسا
 کہ انھوں نے کہا کہ بِاللّٰهِ رَبِّۤاِیُّوْاۤیۡہِمْ یٰۤاِسْرٰۤیِلَ یعنی ہم اس اللہ پر ایمان لائے
 جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے پس بلقیس کا ایمان سلیمان علیہ السلام کے ایمان
 کے مثل ہوا اسی واسطے انھوں نے کہا کہ مع سلیمان یعنی سلیمان کے ساتھ پس
 اسلام اور انقیاد میں انھوں نے سلیمان علیہ السلام کی متابعت کی اور جن عقائد پر
 حضرت سلیمان علیہ السلام گذرتے تھے انھیں عقائد پر بلقیس بھی گذرتی تھیں اور
 وہ اس طرح ہے جیسے ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے صراط مستقیم پر ہیں بدیں وجہ ہم لوگوں
 کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں اور اس کو ہم لوگوں کا چھوڑنا محال ہے پس
 اس کو ہم لوگوں کی معیت ضمناً ہے اور ہم لوگوں کو اس کی معیت نصاً و صراحۃً
 حاصل ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ وہو معکم ایسنا کنتو اور جہاں
 کہیں تم رہو۔۔۔ تمہارے ساتھ ہے اور اس کو ہم لوگوں کی معیت ضمناً اس طور
 سے ہے کہ ہم لوگوں کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ پس جہاں کہیں وہ
 ہمارے ساتھ اپنے صراط مستقیم سے چلے حق تعالیٰ ہمیشہ اپنے نفس کے ساتھ
 ہے اور ہر فرد عالم کا صراط مستقیم پر ہے اور وہ صراط رب تعالیٰ کی ہے اور بلقیس
 نے سلیمان علیہ السلام سے اسی طرح جانا اسی واسطے انھوں نے یٰۤاِسْرٰۤیِلَ
 کہا یعنی اللہ پر جو عالم والوں کا رب ہے اور اس نے اپنے ایمان میں کسی عالم
 کے رب کو خاص نہ کیا۔

اور وہ تسخیر عالم جو سلیمان علیہ السلام کو مقرر تھی اور جس سے ان کو دوسرے
 انبیاء پر فضیلت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک اور حکومت بخشا تھا کہ ان کے

بعد ویسا کسی کو لائق نہیں ہے پس یہ سب ان کو اللہ ہی کے حکم اور مشیت سے
تھیں اسی واسطے اللہ نے فرمایا کہ فسخرفالہ الوبیح قجری بامرہ اور ہم
نے سلیمانؑ کے لئے ہوا کو مسخر کیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی پس یہ اختصاص اسی
کے مسخر ہونے کے سبب سے نہ تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے حق میں بغیر
تخصیص کے فرماتا ہے کہ وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ
جَمِیْعًا مِّنْهُ اور اللہ نے اپنے طرف سے ہمارا ان سب چیزوں کو مسخر کیا جو
آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور اس کے بعد ہوا اور ستاروں وغیرہ کی تسخیر
کو ذکر فرمایا لیکن یہ سب چیزوں کی تسخیر ہمارے حکم سے نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے
حکم سے یہ تسخیر تھی اور اگر تم سمجھو تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہ تھی
بلکہ یہ صرف اللہ کے حکم سے بغیر ان کی ہمت اور قوت جمع کرنے کے تھا اور
بمرد حکم کرنے سے یہ حاصل ہو جاتا تھا اور میرے اس کہنے کا سبب یہ ہے کہ ہم
جانتے ہیں کہ جب نفوس جمعیت کے مقام میں آتے ہیں تو اجرام عالم سے وہ نفوس
خود مشغول اور متاثر ہوتے ہیں اور میں نے اس طریق میں اس کو اکثر مبالغہ کیا ہے
پھر سلیمان علیہ السلام جس چیز کی تسخیر چاہتے تھے تو اس پر بغیر قوت اور ہمت جمع
کرنے کے بمرد حکم فرماتے تھے اور وہ فوراً مسخر ہو جاتی تھی اور جانتا چاہیئے خدا
ہماری اور تمہاری دونوں کی ان کی روح سے تائید کرے کہ جب اس قسم کے
عطیات بندہ کو حاصل ہوتے ہیں خواہ وہ کوئی بندہ ہو۔ تو یہ اس کی آخرت
کے ملک کے کسی چیز کو کم نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کا محاسبہ اس سے ہوگا حالانکہ
ان سب چیزوں کو سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے طلب کیا تھا اور اس
طریقہ کا مذاق مقتضی ہے کہ جو چیزیں کہ اوروں کے لئے آخرت میں محزون ہیں وہ
ان کے لئے اسی دنیا میں جلد دے دی گئیں اور جب یہ اس کو آخرت میں ملے

سوال سے دیتا ہے لیکن اس سوال کا اللہ سے اس کو حکم نہیں ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے اگر چاہے تو اس سے محاسبہ کرے اور اگر چاہے تو اس سے محاسبہ نہ کرے اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ خاص کر علم کے بارے میں بندہ سے محاسبہ نہ کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کے زیادہ طلب کرنے کا بعینہ وہی حکم ان کی امت کیلئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ هُمْ فِي غَمَلَاتٍ كَثِيرٍ مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَثِيرٍ مِّنَ الدِّينِ يَحَذِّرُونَ الْبَغْیَ وَأَنذَرُوا إِلَى الْيَوْمِ بِآيَاتِ اللَّهِ الَّتِي كَانَتْ تَأْتِي الْبَشَرَ لَعَلَّ هُمْ يَتَّقُونَ (سورہ احزاب ۲۱)۔ پس تم لوگوں کے لئے رسول اللہ میں اس سے اچھی کیا اقتداء ہوگی ؟ یہ اس کے لئے ہے جو ان باتوں کو اللہ سے بھٹاتا ہے۔ اور اگر ہم تم کو سلیمان علیہ السلام کے پورے مرتبے کی طرف اشارہ کریں تو تم یہاں ایک ایسے امر کو دیکھو گے جس کی اطلاع سے تم ڈرو گے کیونکہ اس طریقہ کے اکثر علماء سلیمان علیہ السلام کی قدرو و منزلت سے ناواقف ہیں اور جیسا کہ ان لوگوں کا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ زعم ہے تو دراصل یہ امر اس طرح نہیں ہے۔

سترھویں حکمت وجودیہ کی فص کلہ داؤدیہ میں ہے

جانتا چاہئے کہ جب نبوت اور رسالت محض رحمت الہی سے متعلق ہیں اور اس میں یعنی نبوت تشریع میں کسب اور کتاب کو کچھ بھی دخل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے عطیات بھی انبیاء علیہم السلام پر اسی قبیل سے ہوتے ہیں اور وہ عطیات ان پر محض سبب اور بخشش ہوتے ہیں اور وہ کسی عمل کی جزا نہیں اور نہ ان سے ان عطیات پر جزا طلب کیا جاتا ہے پس اللہ تعالیٰ کا ان کو کل چیزوں کا دنیا محض نفل و عنایت اور انعام کے طور پر ہے اور اللہ تعالیٰ نے

فرمایا کہ وہبنالہ اسحق و یعقوب میں نے ابراہیم کو اسحق اور یعقوب کو ہبہ کیا اور حضرت ایوب کی شان میں اللہ نے فرمایا وہبنالہ اہلہ و مثلہم معہم۔ ہم نے ایوب کو ان کے اہل کو ہبہ کیا اور مثل کو ان کے ساتھ اور موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا وہبنالہ من رحمتنا اخاء ہارون نبیاً اور میں نے موسیٰ کو اپنی رحمت خاص سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت بخشا یعنی ہبہ کیا اور اسی کے مثل اور ہیں۔ پس جس کو کہ ان کی پہلی ولایت تھی اسی کو ان کے بعد کو ولایت ہوئی اور یہ ولایت ان کی اس کو ان کے عام حالات اور اکثر واقعات میں تھی۔ اور ان کا متولی خدا کا اسم و ہاب تھا اور داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا ولقد آتینا داؤد منّا فضلاً میں نے داؤد کو اپنی طرف سے محض فضل و عنایت سے دیا اور اس کے ساتھ جزاء کو مقرر نہ کیا جس کا حق تعالیٰ ان سے طالب ہوا اور نہ یہ ذکر فرمایا کہ اللہ نے جو کچھ کہ ان کو دیا جس کو ابھی ذکر فرمایا تو وہ جزاء کے طور پر تھا۔ اور جب حق تعالیٰ نے اس پر عمل سے شکر کا مطالبہ کیا تو آل داؤد سے اس کا مطالبہ کیا اور حضرت داؤد کا اس میں ذکر نہ کیا اور نہ کچھ ان سے تعرض کیا اور داؤد کے حق میں محض فضل و انعام تھے۔ اور ان کے آل کے حق میں محض فضل و انعام نہ تھے کیونکہ ان سے اس پر معاوضہ کا طلب ہوا اور اللہ نے فرمایا کہ اَعْمَلُوا آلِ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ لے اولاد داؤد تم انعامات کے شکر کے لئے عمل خیر کرو اور میرے شکر کرنے والے بندے تھوڑے ہیں۔ اور اگر انبیاء علیہم السلام نے انعامات اور عطیات الہی پر شکر کیا تو اس شکر کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہ کیا تھا بلکہ وہ ان کی طرف سے محض تبرعاً تھا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تقدم و ما تاخر کے زلات اور نغز شوں کے بخشے جانے کے شکر میں اس قدر نمازیں

ہوں۔ اور اگر اللہ اس طرح فرماتا بھی تو اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ کے برابر نہیں ہوتا جو داؤد کے حق میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے زمین میں تم کو خلیفہ بنایا کیونکہ داؤد کی شان میں خلافت صیغہ ماضی سے محقق اور ثابت ہے اور جو آدم کی شان میں ہے وہ اس طرح نہیں ہے (کیونکہ اس میں جاعل اسم فاعل کا صیغہ ہے جو زمانہ ماضی اور استقبال دونوں کو شامل ہے لیکن دونوں زمانے مشتبہ ہیں) اور جو عبارت کہ آدم کے خلیفہ ہونے پر دلالت کرتی ہے وہ اسی قصہ میں اس کے بعد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم ہی عین وہ خلیفہ ہیں جس کا اللہ نے نفس اور نقریح فرمایا ہے اور جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبر دیوے تو تم اپنے قلب کو اخبارات الہی کی طرف متوجہ کرو جس میں وہ ان کی خبر دیتا ہے۔ اور ایسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حق میں فرمایا کہ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا میں تم کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اور خلیفہ بنانے والا ہوں نہ فرمایا۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ امامت سے یہاں خلافت ہی مراد ہے لیکن یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کو اس کے خاص اسم سے ذکر نہ فرمایا اور وہ خاص اسم خلافت ہے پھر داؤد علیہ السلام میں خلافت کی زیادہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کو حکومت میں خلیفہ بنایا۔ اور حکومت اللہ ہی سے ہوتی ہے اسی واسطے ان کے بارے میں فرمایا کہ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ حق کے ساتھ تم لوگوں میں حکومت کرو اور آدم کی خلافت کبھی اس مرتبہ کی نہیں ہے اور ان کی خلافت یہ ہے کہ یہ اس شخص کے جانشین ہیں جو زمین پر اس کے پہلے تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نائب ہیں۔ اور خلق اللہ میں حکم الہی سے حکومت کرتے ہیں اور اگر یہ امر اس طرح ہوتا تو ضرور واقع ہوتا۔ اور میرا کلام صرف حضرت داؤد کی خلافت کی

تصریح اور اس کی تنفیص پر ہے اور اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہت سے خلیفہ ہیں اور وہ رسل علیہم السلام ہیں اور آج کے روز جو خلافت ہے تو وہ رسل علیہم السلام سے ہے اللہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ انھیں حکموں سے حکومت کرتے ہیں جس کو رسل علیہم السلام نے ان کے لئے مشروع اور جائز کیا ہے اور یہ لوگ ان احکام سے نکل نہیں سکتے ہیں۔ مگر یہاں ایک دقیقہ اور باریک رمز ہے اس کو ہمارے ہی ایسے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ رمز ان احکام کے ماخذ میں ہے جس سے وہ لوگ حکومت کرتے ہیں اور رسل علیہم السلام نے اس کو ان کے لئے مشروع کیا ہے کیونکہ جو لوگ کہ رسل علیہم السلام کے خلیفہ ہیں وہ لوگ اس حکم کو رسول سے بذریعہ نقل کے یا بذریعہ اجتہاد کے لیتے ہیں جس کا اصل بھی رسول ہی سے منقول ہے اور ہم لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اس حکم کو خود اللہ سے لیتے ہیں۔

پس وہ بین اسی حکم میں اللہ کے خلیفہ

ہیں۔ پس اس کا مادہ بھی اسی جہت سے ہوتا ہے جس جہت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مادہ تھا۔ پس وہ ظاہر میں رسول اللہ کا اس سبب سے تابع کہلاتا ہے کہ وہ اس حکم میں آنحضرت کی مخالفت نہیں کرتا ہے جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیونکہ جب وہ اتریں گے تو رسول اللہ کے احکام سے وہ بھی حکم فرمائیں گے اور جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں مذکور ہیں کہ اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ هَدٰی اللّٰهُ فَبِہِذِ السَّبِیْلِ اَقْتَدُوْا۔ وہ لوگ اللہ کے ہدایت یافتہ ہیں پس تو بھی انھیں کہ ہدایت کی اقتدا کر۔ اور یہ ولی جو اس میں حکم کو اللہ سے لیتا ہے اس حکم میں جس کے لینے کا طریقہ یہ جانتا ہے رحمت الہی سے مخصوص ہے اور رسول کا اس میں وہ موافق ہے۔ اور یہ ولی اس حکم کے مقرر اور ثابت

رکھتے ہیں بمنزلہ اس حکم کے چہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین
 رسول علیہم السلام کی شریعت سے مقرر اور ثابت رکھتے ہیں پھر ہم لوگ اس حکم
 مقررہ کے رسول اللہ کے ثابت رکھنے کے سبب سے پیرو اور تابع ہیں اور
 اس جہت سے اس کے پیرو اور تابع نہیں کہ وہ رسول اللہ کے پیشتر اور دوسرے
 نبیوں کی شریعت تھی۔ پھر اسی طرح سے خلیفہ نے بے واسطہ اللہ سے عین
 اس چیز کو لیا جس کو رسول اللہ نے اللہ سے بے واسطہ لیا ہے پھر ہم اس کو
 زبان کشف سے خلیفہ اللہ بولتے ہیں کیونکہ اس نے بھی اس کو مقرر رسول سے
 لیا ہے۔ اور زبان شریعت ظاہر سے اس کو رسول اللہ کا خلیفہ کہتے ہیں کیونکہ
 اس میں وہ رسول اللہ کا مخالف نہیں ہے اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی خلافت کے بارہ میں کسی کی تصریح اور تفصیل نہ فرمائی اور نہ اپنے بعد کسی
 خلیفہ کو معین فرمایا اور اسی حالت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تنقیح اور
 تعین اس امر کے رحلت فرمایا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے امت میں ایسے
 لوگ ہوں گے جو خلافت کو خود اللہ سے لے لیں گے اور ہماری شریعت کے
 حکم کی موافقت کر کے وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے اور جب رسول نے اس کو جان
 لیا تھا کہ اسی واسطے تعین کے نہ کرنے سے آپ نے کسی کو اس امر خلافت سے
 نہیں روکا۔ پس غلطی اللہ کے بہتر ہے ایسے خلیفہ ہیں کہ وہ خود معدن
 رسول اللہ اور دوسرے مرسلین علیہم السلام کے معدن سے ان چیزوں کو لے لیتے
 ہیں جن کو رسول علیہم السلام اس معدن سے لیتے تھے۔ اور یہ لوگ یہاں رسول
 مقدم کی نفی نہیں کرتے کیونکہ رسول مقدم کو اس علم کی زیادتی ممکن
 تھی اور وہ اس کا قابل تھا بخلاف اس خلیفہ کے کیونکہ یہ اس زیارت کا مستحق
 اور قابل نہیں ہے جس کے مستحق اور قابل کہ رسول علیہم السلام تھے پس اس کے

مشروعات سے وہی علم و حکمت دی جاتی ہیں جو خاص رسل علیہ السلام کے لئے
مشروع ہوئی ہیں۔ پس یہ ولی خلیفہ ظاہر میں آپ کا تابع ہے اور آپ کا مخالف
نہیں ہے۔ اور رسل علیہم السلام خلافت میں اس کے خلافت میں۔

کیا تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھتے کہ جب یہود نے خیال کیا کہ یہ
موسیٰ کے شریعت پر کوئی چیز نہ بڑھائیں گے جیسا کہ میں نے رسول اللہ کے
ساتھ آجکل کی خلافت میں بیان کیا تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے
اور آپ کے نبی ہونے کا اقرار کیا۔ اور جب حضرت مسیح نے کوئی حکم بڑھایا اور
یا کسی حکم کو اپنے رسول ہونے کے سبب سے منسوخ کیا جس کو حضرت موسیٰ نے
مقرر کیا تھا تو ان کو اس کی برداشت نہ ہو سکی کیونکہ اس بارے میں حضرت عیسیٰ
نے ان کے عقیدوں کے خلاف کام کیا اور یہود رسالت کے اصلی شان سے
ناواقف تھے جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا اور پھر ان کا وہ
قسمہ ہوا جس کو اللہ نے اپنی سوز کتاب میں ہم لوگوں کو حضرت عیسیٰ اور یہود
دونوں کی مثال سے خبر دیا ہے اور جب عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے تو اسی واسطے
وہ زیادت سے قابل ہوتے خواہ وہ زیادت کسی حکم مقرر ہونے سے کم کر دینے سے ہو
یا کسی حکم کے بڑھانے سے ہو۔ کیونکہ حکم کرنا بھی جو شک حکم کا برخلاف ہے اور
جو مخالف ہے نہ آئے۔ اور اگر یہ منہ سے نہیں کہہ سکتے تو نہایت مزہرہ پر اہتمام اور
تعمیل کی اور زیادتی دائرہ نہایت گہری اثر علیہ منسوب ہے۔ اور رسول اللہ سے
بالمشاوہ فرمائی گئی ہے کسی قسم کی تیسرے میں نہیں ہے۔ اور اگر کوئی خلیفہ محمدی
کوئی حکم احادیث کے خلاف واقع ہوتا ہے تب لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا
خطا ہے حالانکہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس امام کے نزدیک وہ حدیث کشیدہ
کے طریقہ سے رسول اللہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے اور اگر ثابت ہوتی تو وہ نہ

واحد ہونا چاہیے اور اس دوسرے خلیفہ سے وجود الہین کا خیال ہوتا تھا
اس واسطے اس کے مرنے کا حکم یا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَوْ كَانَتْ
فِيهِمَا إِلَهَةٌ لَفَسَدَتَا أَلَا إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِذَاتِ الْغُيُوبِ (اللہ کے سوا
چند معبود ہوتے تو دونوں میں فساد واقع ہوتا) یہی کہتے ہیں اس حدیث کا
نافذ ہے اور اگر وہ دو معبود آپس میں اتفاق کر لیں تو ہر قدر فرض اگر وہ دو
اختلاف کریں تو ایک ہی کا حکم نافذ ہوگا پھر جس کا حکم کہ نافذ ہوا وہی اصل میں
خدا ہے اور جس کا حکم کہ نہیں نافذ ہوا تو وہ خدا نہیں ہے۔ اور اسی مقام سے
ہم جانتے ہیں کہ جو حکم کہ عالم میں نافذ ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کا حکم ہے اگرچہ وہ
حکم اصل مقررہ ظاہری کے خلاف ہو جس کو شریعت کہتے ہیں۔ کیونکہ نفس الامر
میں اللہ ہی کا حکم نافذ ہوتا ہے اس لئے کہ جو بات عالم میں واقع ہوتی ہے
تو وہ مشیت الہیہ کے حکم پر ہوتی ہے اور شریعت مقررہ کے حکم پر نہیں ہوتی ہے
اور اگرچہ شریعت بھی اللہ ہی کی مشیت سے مقرر ہوئی ہے لیکن فقط اس
شریعت کا نفاذ اور تعین ہوا ہے اور مشیت کو صرف اس کے وضع کرنے میں
دخل ہے اور ان کے قانون کے موافق عمل کرانے میں دخل نہیں ہے (کیونکہ
اس پر عمل کرنے کے لئے پھر دوسری مشیت کی حاجت ہے) پس مشیت کی
بہت بڑی سلطنت ہے اور اسی سبب ابولباب نے اس کو ذات کا
عرش بنا یا کیونکہ مشیت بذاتہ حکم کی نفوذ کو مقتضی ہے اور کوئی شے وجود
میں مشیت سے باہر نہیں واقع ہوتی ہے اور نہ کوئی چیز وجود سے بغیر مشیت کے
جاتی ہے اور یہاں جو امر الہی کہ خلاف قانون شریعت کے واقع ہوتی ہے
تو اس کا مصیبت نام ہوتا ہے اور یہ امر بالواسطہ ہوتا ہے جس کا امر تکلیفی

یعنی جب اللہ اس پر جبر فرمادے گا تو ضرور ہی حکم نافذ ہوگا

نام ہے اور یہ امر تکرینی نہیں ہوتا ہے پس باعتبار امر شیت کے کبھی کوئی شخص کسی فعل میں اللہ کی مخالفت نہیں کرتا ہے اور جو مخالفت کہ واقع ہوتی ہے تو وہ امر واسطہ کے بہت سے ہوتی ہے۔ غور کرو۔ اور اصل میں شیت کا امر عین فعل کے ایجا پر متوجہ ہوتا ہے اور اس شخص سے شیت متعلق نہیں ہوتی ہے جس کے ہاتھ پر وہ فعل ظاہر ہوتا ہے تاکہ اس سے اس فعل کا ہونا محال سمجھا جاوے لیکن اس محل خاص میں اس فعل کا پایا جانا شرط ہے اور شیت اصل میں مشروط سے متعلق ہے شرط سے متعلق نہیں ہے۔ پھر کبھی یہی امر شیت اللہ کے امر تکلفی کے مخالف ہوتا ہے اور کبھی اس کے موافق ہوتا ہے اور اس کا طاعت نام ہوتا ہے اور حمد و ذم کی زبان جیسا کہ وہ فعل ہو اس کا مدح و ذم کرتی ہے اور تعلق شیت کے وہ تابع ہوتی ہے اور جب کل امور اس طرح ہوئے جیسا ہیں اس کو ثابت کر چکا ہوں تو اس سبب سے مخلوق کا انجام ان کے مختلف قسم ہونے پر بھی سوائے ہی کی طرف ہوا اور شارع نے اسی مقام کو اس سے تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے اور رحمت الہی اس کے غضب سے سابق ہے پس سابق کو تقدم ہے اور جب اس کو وہ امر لاحق ہو گا جس کو متاخر نے حکم دیا ہے تو پھر تقدم کا اوپر حکم ہو گا اور رحمت اس کو پہنچے گی کیونکہ غضب جو رحمت کا غیر ہے وہ سابق نہ تھا اور اس حدیث سبقت و الامتداد کے معنی یہی معنی ہیں یعنی اس کی رحمت کو اس کے غضب پر سبقت دیتا ہے پھر یہ رحمت ہر شخص پر حکم کرے گی جو اس کے پاس پہنچیں گے۔ کیونکہ یہ رحمت غایت اور اخیر میں کھڑی ہے اور ہر شخص غایت تک سیر کرتا ہے پھر جب وہ غایت پر پہنچے گا تو وہاں رحمت سے وہ ضرور ملے گا اور غضب سے ضرور نجات پائے گا۔ پھر وہ ہر شخص میں جو اس کے پاس پہنچیں گے اور ان کے

حال کے موافق حکم کرے گی۔

فمن كان ذا فوم يشاهد ما قلنا
وان لو يكن فوم فباخذ عت
وما منه الا ما ذكرنا فاعتهد
عليه دكن بالخال فيه كما كنا
اور جس کو سمجھ نہ ہو تو وہ مجھ سے اس کو لے لے۔
اور یہاں سوائے اس کے دوسری چیز نہیں ہے جس کو میں ذکر کر رہا ہوں۔
تم اس پر اعتماد کرو اور تم بھی اس میں صاحب حال
بنو جیسا کہ میں صاحب حال ہوں۔

فمنه المينا ما ملونا فليكم
اور یہ پس کو میں نے تم کو پوچھا ہے سنایا تم تعالیٰ سے
بجھ پر وارہ ہوا ہے

ومنا اليكم ما ادهبناكم منا
اور جو تم پر مجھ سے وارہ ہوا ہے وہ مجھ سے تم پر ہوا ہے اور یہ کہ
اب باقی رہا لو ہے کو نرم کرنا تو سخت دلوں کو عید اور بڑی ایسا نرم کرتی ہیں جیسا
آگ لوہے کو نرم کرتی ہے لیکن ان دلوں کو نرم کرنا بہت مشکل ہے جو پتھر سے زیادہ
سخت ہیں کیونکہ پتھر کو آگ ٹکڑا ٹکڑا کر دیتی ہے اور چونا بنا دیتی ہے لیکن اس کو
نرم نہیں کرتی ہے اور حق تعالیٰ نے حضرت داؤد کے لئے لوہے کو اس واسطے نرم کیا
تھا تاکہ اس سے وہ خود اور زرہ وغیرہ بناویں جو دشمن کے حربہ سے بچاتے ہیں اور
اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تہنیت تھی کہ ہر چیز اپنے ہی نفس سے اور اپنے
ہی آئیں بچتی ہے۔ کیونکہ زرہ کے ذریعہ سے آدمی نیزہ اور تلوار اور پھری اور
پیکان وغیرہ لوہے کے ہتھیاروں سے بچتا ہے پس تم لوہے سے لوہے ہی کے
ذریعہ سے بچو اور اسی کو شریعت محمدی نے اس حدیث میں بیان کیا ہے
رب الی اعوذ بک منک اسے میرے پروردگار میں تیرے ساتھ تھو ہی کے
پناہ مانگتا ہوں۔ اور لوہے کے نرم کرنے کی یہی حدیث بیان ہے کہ جو حق تعالیٰ

عہ بخاری نے اس حدیث کو باب الاوغیہ میں ذکر کیا ہے ۱۱۱۱

منتقم اور رحیم دونوں ہے۔ توفیق دینے والا اللہ ہے۔

اکٹھارھویں حکمت نفسیہ کے فص کلہ لونیہ میں ہے

جاننا چاہیے کہ خلقت انسانی چیزوں سے کامل و مکمل مرکب ہے اور وہ تین چیزیں روح اور جسم اور نفس ہیں اور اللہ نے اس کے معنوی صورت کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ پس کوئی شخص اس کے نظام اور جمعیت کو کھول نہیں سکتا ہے مگر وہی ذات پاک جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ یا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے بے واسطہ ہو گا یا اس کے حکم سے فرشتہ کے ذریعہ سے ہو گا۔ اور جو کوئی اس نظام الہی کو بغیر کسی امر شرعی کے درہم برہم کرنا چاہیے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اس میں اللہ کی حد سے تجاوز کر گیا اور جس چیز کے آباؤ کرنے کا اللہ نے اس کو حکم کیا ہے تو یہ اس کے خراب کرنے میں کوشش کرتا ہے اور ہمارا وہ گہنگار بنتا ہے۔

اور جاننا چاہیے کہ اللہ کے بندوں پر شفقت کرنا غیریت فی اللہ سے زیادہ رعایت کے قابل ہے۔ نقل ہے کہ جب حضرت داؤدؑ نے بیت المقدس کو بنانا چاہا تو چند بار اس کو بنایا اور جب اس سے وہ فارغ ہوتے تو وہ گر جاتا حضرت داؤدؑ نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ یہ میرا گھر خون بہانے والوں کے ہاتھ سے نہیں قائم رہ سکتا ہے حضرت داؤدؑ بولے کہ اے پروردگار کیا یہ خونریزی تیری راہ میں نہ تھی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں میری ہی راہ میں تھی لیکن کیا وہ میرے بندے نہ تھے؟ حضرت داؤدؑ بولے کہ اے پروردگار اب تو اس گھر کو اس شخص سے بنو جو میری ہی نفس سے ہے اللہ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ تمہارا بیٹا سلیمان اس کو بنائے گا۔

اس حکایت سے غرض یہ ہے کہ خلقت انسانی کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے اور اس کا قائم کرنا اس کے گرانے سے بہتر ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے دین کے مخالفوں پر جزیہ اور صلح فرض کیا۔ تاکہ وہ لوگ باقی رہیں۔ اور فرمایا کہ وان جبنوا للمسلم فاجنم لہا و توکل علی اللہ۔ اگر وہ لوگ صلح کی رغبت کریں تو تم بھی صلح کی رغبت کرو اور اللہ پر توکل کرو۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ قصاص کے بارے میں مالک خون کو دیت لینا اور معاف کرنا کس طرح مشروع اور جائز ہو اور جب مالک خون ان دونوں سے انکار کرے تو اس وقت میں قاتل کو قتل کرنا صحیح ہے۔ اور اگر خون کے مالک بہت لوگ ہیں اور ان میں سے ایک شخص دیت یا معاف کرنے پر راضی ہے اور باقی لوگ قتل پر آمادہ ہیں تو معاف کرنے والے کے رائے کی رعایت ہوگی اور اس کی رائے کو قتل کی رائے والوں پر ترجیح دیں گے۔ اور قاتل قصاصاً نہ مارا جائے گا۔ کیا تم رسول اللہ کو نہیں دیکھتے کہ آپ نے نسعتہ یعنی نوازل کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر یہ اس کو قتل کرے گا تو یہ بھی اسی کا ایسا ہوگا۔ کیا تم خدا کے کلام کو نہیں دیکھتے فرماتا ہے کہ جزاءُ سیئۃٍ سیئۃٌ مثلہا بُرائی کا بدلہ بھی اسی کے ایسا بُرا ہے قصاص کو اللہ نے اسی کا بُرا ٹھہرا دیا اور قصاص کا فعل مشروع ہونے کے ساتھ بھی بُرا ہے اور فرمایا کہ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ اور جو کوئی معاف کرے اور دیت پر صلح کرے تو معاف کرنے والے کا اجر اللہ پر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صورت پر ہے پھر جو کوئی کہ اس سے معاف کرے اور اس کو نہ مارے تو اس کا اجر اسی پر ہے جس کی صورت پر وہ ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ کو بندہ کا زیادہ حق ہے اسی لئے بندہ کو اپنے لئے پیدا کیا ہے اور حق تعالیٰ کا اسم ظاہر اسی کے وجود سے ظاہر ہوا

پھر جو شخص کہ اس کی رعایت کرے تو وہ حق تعالیٰ کی رعایت کرتا ہے اور انسان اپنے عین کے سبب سے مذموم نہیں ہے بلکہ وہ اپنے فعل کے سبب سے مذموم ہے اور اس کا فعل اس کا عین نہیں ہے اور ہمارا کلام اس کے عین میں ہے اور اللہ کے سوا کسی دوسرے کا فعل بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی مذموم فعل ہمیشہ مذموم ہے اور محمود فعل ہمیشہ محمود ہے اور کسی غرض کی جہت ہے مذمت کرنا اللہ کے نزدیک بالکل ہی مذموم ہے پس عمل میں وہی چیز مذموم ہے جس کی شایع نے مذمت کی ہے اور شایع کی مذمت کسی حکمت کے سبب سے ہوتی ہے جس کو اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے جس کو اللہ نے اس کا علم دیا ہے جیسے کہ قصاص مصلحت سے مشروع ہوا ہے کہ یہ نوع انسانی باقی رہے اور کوئی شخص اس بارے میں اللہ کی حد سے تجاوز نہ کرے اور اللہ نے فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَا اُولٰٓئِكَ لَعَلَّكُمْ يَرْجِعُوْنَ اِلٰى ذٰلِكَ وَلَئِنْ تَابَ عَنْكُمْ لَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ لَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ اور یہ اولوالالباب وہی لوگ ہیں جو ناسوس الہیہ اور حکمت ربانیہ کے انوار پر واقف ہیں اور جب تم نے جان لیا کہ حق تعالیٰ نے اس خلقت اور اس کے قائم کرنے کی رعایت کی ہے تو تم کو اس کی رعایت بہت ضرور ہے کیونکہ تمہاری سعادت اسی میں ہے کیونکہ جب تک انسان زندہ ہے تو اس کو اس صفت کمال کے حاصل کرنے کی امید ہے جس کو اللہ نے اس کے لئے پیدا کیا ہے اور جو شخص کہ اس کے گمراہیہ اور برباد کرنے میں کوشش کرتا ہو تو وہ اپنے اس صفت کمال کے روکنے میں کوشش کرتا ہے جو اس کے لئے مخلوق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَفْضَلُ مِنْ اَنْ تَلْمِزُوْا عَمَلَكُمْ فَيَمْسَكَ بِكُمْ بِرْءًا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُرَكَآءَ فَيَكُفِّرْ بَكُمْ فَيُكَلِّمُ اللّٰهَ

کیا تم کو یوں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ وہ تم کو اس سے بہتر اور خوشتر ہے کہ دشمنوں سے
 لحو اور تم ان کی گردن مارو اور وہ تمہاری گردن ماریں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہے
 اور یہ اس لئے ہے کہ اس غفلت انسانی کی قدر وہی جانتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا
 ذکر زبان اور جوارح اور روح اور کل قوی سے کرتا ہو اور اسی کو ذکر مطلوب
 کہتے ہیں کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا ہمیشہ ہوتا ہے
 اور اس کا ہمیشہ ذکر کرنے والے کے مشاہدہ میں ہے اور جب ذکر کرنے والا
 حق تعالیٰ کو مشاہدہ نہ کرے جو اس کا ندیم اور ہمیشہ ہے تو وہ ذکر نہیں ہے
 کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بندے کے تمام عضو میں ساری ہے اور حق تعالیٰ
 اس کا ہمیشہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کو صرف زبان سے یاد کرتا ہو کیونکہ
 اس وقت میں وہ صرف زبان کا ہمیشہ ہوتا ہے اور زبان اس وقت
 اس کو اس جہت اور دوسرے دیکھتی ہے جس جہت اور دوسرے انسان اس کو
 نہیں دیکھتا ہے۔ تم غافلین کی یاد میں اس بات کو سمجھ جاؤ۔ پس غافل سے
 جو چیز کہ یاد میں ہے وہ بلا شک و شبہ ہے اور مذکور اس کا ہمیشہ ہے اور وہ
 جز اس کا مشاہدہ ہے اور غافل کا جو چیز کہ غفلت میں ہے پس اس کا مشاہدہ
 کی جہت سے اس کی یاد میں نہیں ہے اور نہ حق تعالیٰ اس جز و غافل کا ہمیشہ
 اور ندیم ہے پس انسان حقائق مختلفہ کی بہت سے کثیر ہے اور وہ اہل الین
 نہیں ہے اور حق تعالیٰ اہل الین ہے اور اس لئے الہی سے وہ کثیر ہے جیسے
 کہ انسان اجزاء کے کثیر ہے اور ایک جز کے یاد سے دوسرے اجزاء کی یاد ضروری
 نہیں ہے پس حق تعالیٰ اس کے جز و ذکر کا ہمیشہ ہے اور دوسرے جز اس کی
 یاد سے غفلت کے صفت میں موصوفت ہیں۔ پس ضروری ہے کہ انسان پر ایک
 ایسا جز ہے جس سے وہ حق تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اور حق تعالیٰ اس جز کا ہمیشہ ہے

اور باقی اجزاء اسی جزہ ذاکر کے عنایت میں محفوظ ہیں اور حق تعالیٰ موت کے مسمیٰ سے اس خلقت انسانی کا ہم نہیں کرتا ہے کیونکہ موت بالکل معدوم کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکہ موت جدا کرنے کو کہتے ہیں کہ روح کو بدن سے علیحدہ کر کے پھر حق تعالیٰ اس روح انسانی کو اپنی طرف لینے کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ **وَاللّٰهُ يَرْجِعُ الْاَمْرَ كُلَّهٗ**۔ اسی کی طرف ہر چیز عود کرتی ہے۔ پھر جب حق تعالیٰ اس کو اپنی طرف لے لیتا ہے تو اس کے لئے اس مرکب کے سوا، دوسرا مرکب بنانا ہے اور یہ دوسرا مرکب اعتدال کے پائے جانے سے اس دار کے جنس سے ہوتا ہے جس کی طرف اس نے اس عالم سے نقل کیا ہے اور وہ دار ملک دار البقا ہے۔ پھر وہ کبھی نہیں مرے گا یعنی اس اخروی بدن کے اجزاء کبھی متفرق نہ ہوں گے۔ اور دوزخ والوں کی نیم اسی دوزخ میں ہوگی کیونکہ صورت آتشی کو بعد تمام ہونے زمانہ عذاب کے سرد ہونا اور ان لوگوں کو بچانا ضرور ہے جو اس میں ہیں اور اس کا برد و سلام ہونا بھی ان کے لئے نعیم ہے پس دوزخ والوں کے حقوق نیم کے پورا کرنے کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اسی ہوگی جب آگ میں پھینکے گئے تھے۔ کیونکہ حضرت خلیل اللہ کو فقط صورت آتش کے دیکھنے سے عذاب ہوا اور ان کے علم میں آگ کے عادی فعل سے ان پر عتاب ہوا کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات مقرر تھی کہ اس صورت آگ سے جب کوئی حیوان وغیرہ قریب ہوتا ہے تو یہ اس کو بجھ اور الم اور ایذا دیتی ہے اور اس کو جلا دیتی ہے اور آپ کو یہ خبر نہ تھی کہ میرے حق میں اس آگ سے اللہ کی کیا مراد ہے پھر اس بیخ و الم پانے کے بعد آپ نے اس کو اپنے حق میں اس صورت آتشی لونی کے ساتھ برد اور سلام

سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم کہ ہم نے آگ کو برد و سلام اور سلامتی اور ابراہیم کے یعنی اس آگ کو ابراہیم کے لئے گزار دیا اور اسے برد و سلامتی اور سلامتی

پایا اور وہ لوگوں کی نظروں میں آگ ہی تھی۔ پس ایک ہی شے دیکھنے والوں کی نظروں میں نوع دکھلائی دیتی ہے اور تجلی الہی کی بھی یہی مثال ہے آپ اگر چاہو تو کہو کہ اس صورت میں بھی حق تعالیٰ نے تجلی کی ہے یا اگر چاہو تو کہو کہ عالم جو حق تعالیٰ میں ثابت ہے وہ بھی نظروں میں حق تعالیٰ کی تجلی کے مانند نوع بنوع دکھلائی دیتا ہے پس وہ دیکھنے والوں کی نظروں میں اس کے مزاج کے موافق قسم تقسیم محسوس ہوتا ہے یا خود دیکھنے والا رنگ رنگ ہوتا ہے تاکہ اس میں اس کی تجلی رنگ رنگ کی ہو اور حقائق میں یہ سب صورتیں جاری ہیں۔ اور جب کوئی میت یا مقتول مرتا پایا قتل کیا جاتا وہ اللہ کی طرف رجوع نہ ہوتا تو حق تعالیٰ کسی کے لئے موت کا ارادہ نہ کرتا اور نہ وہ کسی کے لئے قتل کو مشروع کرتا پس سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور حق تعالیٰ کے حق میں کوئی شے فاقد نہیں ہے پھر اللہ نے قتل کو مشروع کیا اور موت کا حکم دیا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کبھی اس سے فوت نہیں ہوتا ہے اور وہ اسی کی طرف رجوع ہوتا ہے چنانچہ اس آیت سے ثابت ہے وَاللّٰهُ يَرْجِعُ الْاَمْرَ كُلَّهٖ۔ ہر چیز اسی کی طرف لوٹتی ہے یعنی اس میں تصرف واقع ہوتا ہے اور حق تعالیٰ ہی اس کا تصرف ہے پس حقیقتاً سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی جو اس کا عین نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی ہوت اس شے کا عین ہے اور آیت والیہ يرجع الامر کلہ میں کشف حقیقی اسی معنی کو بتلاتا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی کی طرف ہر چیز عود کرتی ہے۔

انیسویں حکمت غیبیہ کے فص کلہ ایو بیہ میں ہے

✓ جانا چاہیے کہ ہر حیات پانی میں سریان کر گیا اسی واسطے وہ عناصر اور ارکان عالم کا اصل ہے اور اسی واسطے اللہ نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا۔ اور عالم میں

جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو بغیر
 کشف الہامی کے نہیں سمجھ سکتے ہو اور جو زندہ ہو گا نہ ہی تسبیح کرے گا پس ہر چیز
 زندہ ہے۔ اور ہر چیز کی اصل پانی سے ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ کا عرش پانی
 پر کیسے تھا کیونکہ وہ عرش پانی ہی سے بنا وہ پانی کے اوپر ظاہر ہوا۔ پس پانی
 ہی عرش کے نیچے سے حفاظت کرتا ہے جیسے کہ انسان کو اللہ نے بندہ پیدا کیا
 لیکن وہ اپنے خدا پر غرور و نخوت کر کے استعلاء چاہا پس حق تعالیٰ اس بندہ
 جاہل کے وہی استعلاء کی نظر سے اس کے تحت سے اس کا محفوظ ہے اور یہ
 شخصیت اس حدیث میں مذکور ہے لودلیم حبیل لہد طعلی اللہ
 اگر تم رستی سے ڈول نکاؤ تو وہ اللہ اوپر گرے گا۔ پس رسول اللہ نے اس میں
 اس کی طرف تحت کی نسبت کا اشارہ کیا جیسا کہ اللہ نے اپنی طرف فوق کی نسبت
 اس آیت میں بیان کی ہے یخافون ربہم من فوقہم وہو القاهر
 فوق عبادہ وہ لوگ اپنے خدا سے اپنے اوپر سے ڈرتے ہیں اور وہی اپنے
 بندوں کے اوپر قہر کرنے والا ہے پس حق تعالیٰ کے لئے فوق اور تحت دونوں ہوتے
 اور اسی واسطے شش جہات انسان ہی کی نسبت سے ظاہر ہوتے کیونکہ رخص کی
 صورت پر ہے اور کمر لائے والا بھی اللہ ہی ہے۔ چنانچہ ایک فرقہ کے بارے میں
 فرماتا ہے کہ دلہذا فہم قائلون انہ یخافون اللہ من فوقہم وہ لوگ قراۃ اللہ
 انجیل کو قائم رکھتے۔ پھر ان دونوں سے بھی زیادہ متکبر اور تعظیم فرمائی اور کہا کہ وہ
 انزل الیہم من ربہم اور ان کیوں کو قائم رکھتے۔ براۓ اللہ سے ان پر اتنے سے
 پس ما انزل الیہم من ربہم میں کل احکام داخل ہو گئے خواہ رسول
 کی زبان پر ہوں یا خود ان پر بطور الہام کے آئے ہوں لا کلا من فوقہم تو وہ
 لوگ اپنے اوپر سے خدا و روحی کو کھاتے پس فوق سے وہی کھانے والا ہے جس کی

طرف فوقیت منسوب ہے ومن تحت ارجلہم اور اپنے پیروں کے نیچے
 وہ غذا روحی کھاتے۔ اور تحت سے بھی وہی کھلانے والا ہے جس کی طرف
 تحت اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے منسوب ہے
 اور اگر عرش پانی پر نہ ہوتا تو اس کے وجود کی حفاظت نہیں ہوتی کیونکہ زندہ
 کا وجود حیات سے باقی رہتا ہے۔ کیا زندہ کو نہیں دیکھتے کہ جب وہ عرفی موت
 سے مرتا ہے تو اس کے نظام بدن کے اجزاء کھل جاتے ہیں اور ڈھیلے ہو جاتے
 ہیں اور اس نظم خاص سے اس کے قوائے معدوم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 ایوبؑ کے بارے میں فرمایا کہ اُذْ كُضِبَ رَجُلًا هَذَا مَخْشَلٌ بَارِدٌ وَ
 شَرَابٌ۔ زمین میں اپنا پیر مارو یہ ٹھنڈا پھانے اور پینے کا پانی ہے کیونکہ آپ
 پر رنج اور الم کی حرارت بہت زائد تھی پھر اللہ نے آپ کو پانی کی خنکی سے
 تسکین بخشی۔ اور اسی واسطے علم طب کی بنا اس پر ہے کہ جب مزاج حد اعتدال
 سے بڑھ گیا ہو تو وہ کم کیا جاتا ہے اور جب وہ حد اعتدال سے کم ہو گیا ہو تو وہ
 بڑھایا جاتا ہے اور اس سے اعتدال کا حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کا
 کوئی طریقہ نہیں ہے مگر طبیب ان دونوں صورتوں سے مزاج کو اعتدال سے
 قریب کر دیتا ہے اور جہاں سے یہ کہنا کہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو اس کا
 یہ سبب ہے کہ غار من حیثاتہ اور مشہور ہے مشاہدہ کرنا سہتا کہ ہر نفس اندر اس
 میں ہمیشہ نئی ترکیبیں اشیا کی ہوتی رہتی ہیں اور ضرور ہے کہ یہ ترکیبیں ہر ایک کی
 طریقہ سے ہوں گی اور اس طریقہ کا طبیعت میں انحراف نام ہے اور مرکبات اور
 مائیات میں اس کو تعضین ہوتے ہیں اور حق تعالیٰ کے بارے میں اس کو ارادہ
 کہتے ہیں۔ اور وہ مراد خاص کی طرف میل کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف میل
 نہیں ہوتا ہے اور اعتدال چاہتا ہے کہ سب چیزوں میں مساوات ہو اور یہ

واقع نہیں ہوتا ہے (کیونکہ دو چیزوں میں بغیر ترجیح کسی جانب کے مساوات محال ہے) پس اسی واسطے میں نے اعتدال کو منع کیا ہے اور اخبار الہی نبوی میں حق تعالیٰ کا رضا اور غضب اور صفات متقابلہ اور متضادہ سے موصوف ہوتا آیا ہے اور غضب چاہتا ہے کہ شخص مرضی عنہ اس شخص سے جس سے اللہ راضی ہے صفت رضا کو اللہ سے زائل کرے اور اعتدال چاہتا ہے کہ رضا اور غضب دونوں درجہ میں برابر ہوں اور جب غضب کرنے والا یعنی حق تعالیٰ معصوب علیہ پر غضب میں ہوا اور وہ اس سے راضی بھی ہو تو معصوب علیہ کے حق میں وہ دو حکموں سے ایک ہی کے ساتھ موصوف ہوگا۔ اور یہی مراد خاص کی طرف میل ہے اور جب حق تعالیٰ کسی سے راضی ہو اور وہ اس سے اس وقت غضب میں بھی ہو تو دو حکموں سے ایک ہی کے ساتھ اس کے حق میں وہ موصوف ہوگا اور یہی خاص مراد کی طرف میل ہے اور یہ میں نے ان لوگوں کی نظر سے کہتا ہے جو دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ دوزخ والوں کے حق میں ہمیشہ غضب ہی میں رہے گا۔ اور ان کے زعم میں حق تعالیٰ ابھی ان سے راضی نہ ہوگا۔ پس مقصود صحیح ہوا اور اگر ویسا ہی ہو جیسا میں نے کہا ہے کہ دوزخ والوں کا مال کار ان سے بچ و الم کے اٹھا دینے کی طرف ہے اگرچہ وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں۔ پس وہی رہتا ہے اور بچ و الم کے زائل ہونے سے غضب بھی زائل ہو گیا۔ کیونکہ اگر تم سمجھو تو غضب الہی عین بچ و الم ہے اور ان دونوں کا عین یکساں ہی ہے اور جانو کہ جو شخص کہ غضب اور غصہ کرتا ہے تو وہ خود بھی اذیت اور رنج پاتا ہے پس وہ اپنے رنج اور الم کے سبب سے معصوب علیہ کے

۱۔ غضب اسم مفعول تام ہے اس اسم کا کہ جس پر حکم کیا جائے پس معصوب علیہ کی مراد وہ شخص ہے کہ جس پر غضب کیا جاوے ۱۱

۲۔ زعم تینوں حرکتوں کے ساتھ حرف اول کی ہے اور عین ہمد ساکن ہے لیکن اعراب میں فصیح فتح اور ضم ہے گمان اور ظن کے معنی ہیں یہ لفظ بولا جاتا ہے ۱۲

انتقام میں اسی اور کوشش نہ کرے گا۔ تاکہ غضب کرنے والے کو اس سے رست
 لے پھر وہ درود و الم بھی اُٹھ جاتا ہے جو مغضوب علیہ پر ہوتا ہے اور جب تم
 حق تعالیٰ کو عالم سے بالکل علحدہ کر لو تو وہ ان صفوں سے اس طور پر بالکل
 پاک ہے اور اس سے اس کی شان نہایت ہی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور جب
 حق تعالیٰ خود عالم کی ہوت ہے تو یہی احکام اس میں اسی سے ظاہر ہیں اور اس
 آیت کی حقیقت اور کشف دونوں سے یہی معنی ہیں۔ والہیہ یوجع الامر کلہ
 اور اسی کی طرف ہر چیز کا مرجع ہے فاعبدہ و متوکل علیہ اللہ۔ حجاب اور
 نقاب میں تو اسی کی عبادت کر اور اسی پر توکل کر۔ پس ممکن نہیں ہے کہ کوئی
 چیز اس عالم سے زیادہ بدیع اور عجیب ہو۔ کیونکہ یہ رحمن کی صورت پر ہے
 اور اس کا موجد اللہ تعالیٰ ہے یعنی حق تعالیٰ کا وجود عالم کے ظہور سے ظاہر ہے
 جیسے کہ انسان کا وجود اس کی طبیعتی صورت سے ظاہر ہے اور ہم لوگ اسی کی ظاہری
 صورت میں۔ اور حق تعالیٰ کی ہوت اس بدرہ کی روح ہے پس تدبیر کا فعل
 اسی میں واقع ہوتا ہے جیسے کہ یہ فعل تدبیر سے واقع ہوتا ہے پس باعتبار معنی
 کے وہی اول ہے اور اعتبار صورت کے وہی آخر ہے۔ اور احکاموں اور
 حالوں کے تغیر اور تبدل سے وہی ظاہر ہے اور تدبیر سے وہی باطن ہے۔
 وهو بکل شیء علیہ۔ فہو علی کل شیء شہید اور وہی ہر چیز کا
 جانتے والا ہے اور وہی ہر چیز کا مشاہد ہے اور وہ چیزوں کو بالمشاہدہ جانتا
 ہے اور غور و فکر سے اور اک نہیں کرتا ہے اور اس کا علم معلومات کو شہود
 عیانی کے مشاہدہ سے محیط ہے اور اس کا علم شہودی ہے اور قوت فکری سے
 حاصل نہیں ہے اسی طرح سے ذاتی علوم فکر سے نہیں حاصل ہوتے ہیں
 اور وہی صحیح ہے اور جو غلم کہ اس کے سوا ہیں پس وہ بعض گمان کی باتیں اور

تخمینہ ہیں۔ پھر ایوب علیہ السلام کو وہ پانی اس پیاس کے بجھ جانے سے شراب
 سیلج ہوا اور پیاس ان کو بج اور عذاب سے تھی جس کے بارہ میں اللہ تعالیٰ نے
 فرمایا کہ وَمَسَّتْهُ الشَّيْطَانُ بِمَنْصِبٍ وَعَذَابُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي حَقَائِقَ کے
 بعد نے ان کو بج اور عذاب پہنچایا تھا کہ وہ حقائق کو اس کے اصلی طور پر ادراک
 نہ کر سکتے تھے اور اس کے ادراک سے محل قرب میں ہوتے۔ کیونکہ پیر مشہود فیہ
 آنکھ سے قریب ہوتا ہے اگرچہ وہ مسافت سے دور ہو۔ کیونکہ بصر مشہود سے
 اپنے مشہود کے جہت سے متصل ہوتی ہے اور اگر یہ نہ ہوتا تو یہ اس کا مشاہدہ
 نہ کرتا یا مشہود بصر سے مشہود کے وقت متصل ہوتا ہے۔ بہر حال جس طرح سے ہو
 مشہود شخص مبصر اور اس کے بصر کے بین بین ہوتی ہے اور یہ نہایت ہی قرب
 ہے اور اسی واسطے ایوب علیہ السلام اس قرب کو لفظ منس سے کنایہ فرمایا
 ہے جس کے معنی چھو جانے کے ہیں۔ اور قرب منس کے ساتھ بھی اس کو شیطان
 یعنی بعد کی طرف منسوب فرمایا۔ اور کہا کہ جو چیز کہ مجھ سے بعید ہے تو وہ
 میری اس حکمت کے راہ سے قریب ہے جو مجھ میں ہے اور تم جانتے ہو کہ
 قرب اور بعد یہ دونوں اضافی امور ہیں پس یہ دونوں محض دو نسبت ہیں
 اور خارج میں ان دونوں کا عین موجود نہیں ہے اور شے قریب اور بعید میں
 قرب اور بعد کے احکام ثابت ہیں۔ اور جانتا چاہیے کہ حضرت ایوب علیہ السلام
 کے پیر اور راز کو اللہ نے ہم لوگوں کے لئے عبرت بنایا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے
 ان کی حکایت کو اس امت سے اس کی شرافت کے سبب سے بیان کیا تو اس کو
 اللہ نے اس امت محمدیہ کے لئے کتابہ طور بنایا تاکہ اس کو یہ امت پڑے

اسے سیلج بکسر ہمزہ کہ تیسرا حرف ہے اور اخیر میں اس کے ضمیمہ ہے سخی اس کے
 گوارندہ ہیں یعنی پسندیدہ ۱۲ سووی برکت اللہ

اور جانے کہ ان میں کیا بات تھی پھر یہ بھی ان کے درجہ کو پہچانے پھر اللہ نے
 حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کی ہم لوگوں سے تعریف فرمائی حالانکہ وہ اپنی
 رنج و عن کے دفع ہونے کے لئے دعا کرتا ہے تو اس سے اس کے صبر میں کوئی
 قباحت نہیں لازم آتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وہ صابر تھے اور اچھے بندے
 تھے۔ اور فرمایا کہ اللہ اوقات وہ اپنے حالات کو اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے
 اور اسباب کی طرف التفات نہ کرتے تھے اور حق تعالیٰ اس وقت کوئی سبب ہی
 کے معرفت سے فعل کرتا ہے مگر بندہ اس فعل کو حق تعالیٰ کی طرف مستند کرتا ہے
 کیونکہ کسی چیز کے زائل کرنے کے اسباب بہت ہوتے ہیں مگر سبب کا ایک ہی
 عین معین ہوتا ہے پس بندہ کا اس واحد معین کی طرف رجوع ہونا جو بذریعہ اسباب
 کے اس الم کو دور کرتا ہے اس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ کسی خاص سبب کی طرف
 رجوع ہو کیونکہ اکثر وہ سبب بندہ کے حال میں علم الہی کے موافق نہیں ہوتا ہے
 پھر یہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں کیا حالانکہ اس نے خدا سے
 دعا ہی نہیں کی بلکہ اس نے ایک سبب خاص سے دعا کی تھی جو محض مجبور
 اور بے اختیار ہے۔ اور زمانہ اور وقت اس سبب خاص کا مقتضی نہیں تھا۔
 اور حضرت ایوب علیہ السلام اس حکمت کو جانتے تھے کیونکہ وہ نبی تھے
 اور جب اس طائفہ کے نزدیک یہ سنی ہیں کہ شکایت سے نفس کو روکے
 اسی واسطے اس طائفہ کی نظر اس بارہ میں مجرب ہے کہ جب نبی شکایت کرے
 تو اس کے شکایت تضایر نہ راضی ہونے میں خلافت صبر ہے اور صبر میں ایسا بڑا
 نقصان پیدا کرتا ہے۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہے اور نہ وہ ہمارے نزدیک
 صبر کی تعریف ہے بلکہ صبر وہ ہے کہ غیر اللہ کے طرف شکایت کرنے سے نفس

کر دو کے۔ اور اللہ کی طرف اور اس کی شکایت کرنے سے صبر باقی رہتا ہے اور
 اللہ تعالیٰ یا اس کے غیر کی طرف شکایت کرنے سے قضا پر راضی رہنے میں
 کوئی قیامت نہیں لازم آتی ہے بلکہ امر مقتضی کی رضا میں قیامت لازم آتی
 ہے اور ہم لوگ امر مقتضی کے راضی ہونے پر شرع سے مخاطب نہیں ہیں اور
 حضرت ایوبؑ کے بارہ میں ضرر یعنی رنج و الم اور بعد و حرمان امر مقتضی تھا اور
 یہ امر مقتضی عین قضا نہیں ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام نے جاننا کہ اپنی رنج
 تکلیف کے لئے حق تعالیٰ کے دربار سے نفس کو روکنا قہرا ہی کی مقاومت کرنا ہے
 اور یہ انسان کی بڑی جہالت ہے کہ حق تعالیٰ اس کو دینے والے مرض میں مبتلا کے
 اور یہ حق تعالیٰ سے اس الم کے دور ہونے کے لئے دعا نہ کرے۔ بلکہ تحقیق کے نزدیک
 اس کو لائق ہے کہ خدا کی بارگاہ عالی میں گریہ و زاری کرے کیونکہ عارف صاحب
 کشف کے نزدیک اس کا ازالہ حق تعالیٰ ہی کی جناب عالی سے ہوتا ہے کیونکہ
 اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس کو اذیت دے جلنے سے مبرا ہونے فرمایا ہے اور کہا کہ
 ان الذین یؤدّدون اللہ ورسولہ جو لوگ کہ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے
 ہیں۔ اور اس سے بڑی کیا اذیت ہوگی کہ حق تعالیٰ نے تم کو تمہاری غفلت کے
 وقت یا مقام الہی کے اقتضاء سے مبرا کر تم نہیں جانتے ہو اس بلا میں مبتلا
 کیا کہ تم استغاثہ کے ساتھ اس طرف رجوع ہو اور وہ تم سے جدا کو دفع کرے
 اور اس وقت تم سے اختصار اور احتیاج جو تمہاری حقیقت ہے ثابت ہو۔ پھر
 حق تعالیٰ سے اذیت تمہارے سوال سے دور ہو جو تم اپنی سرفراہی تکلیف کے
 لئے کرتے ہو۔ کیونکہ تم اسی کی صورت ظاہری ہو چنا کہ ایک عارف باللہ
 جب بھوک کی تاب اٹھانے کے فوہ روئے لگے تب ایک شخص نے جس کو اس
 فن سے کچھ مذاق نہ تھا ان پر عتاب کیا عارف نے جواب دیا کہ مجھ کو اللہ نے

رونے ہی کے لئے بھوکا کیا ہے۔

اہلِ بلا کہتے ہیں کہ مجھ کو اللہ نے اس مصیبت میں اسی واسطے مبتلا کیا ہے تاکہ میں اس سے اپنی رفیع مصیبت کے لئے سوال کروں۔ اور اس سے میرے صابر ہونے میں کوئی نقصان نہیں لازم آتا ہے۔

اس سے میں نے جانا کہ صبر غیر اللہ کے استغاثہ سے زبانِ روکنے کو کہتے ہیں اور غیر اللہ سے میری مراد حق تعالیٰ کے مختلف جہات سے ایک خاص جہت ہے اور حق تعالیٰ نے اُس جہت خاص کو اور جہتوں سے معین فرمایا ہے اور اسی جہت خاص کا نام جہتِ ہدیت ہے پس وہ اپنے رفیع تکلیف کے لئے حق تعالیٰ سے اسی جہت خاص کے نفس الامر میں تفصیل ہیں۔ پس عارفِ باہد ہدیت حق سے اپنی رفیع تکلیف کے لئے سوال کرنے سے اس امر سے مجرب نہیں رہتا ہے کہ یہ سب اسباب جہت خاص سے اسی کے عین ہیں۔ اور اس طریقہ کو وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جو اللہ کے بندوں میں سے اہلِ ادب ہیں اور اسرارِ الہی کے امین ہیں۔ اور جو لوگ کہ اللہ کے امین ہوں ان کو سولے خدا کے دوسرا کوئی نہیں پہچانتا ہے۔ اور ان میں سے بھی ہر ایک دوسرے کو پہچانتا ہے۔ میں نے تم کو نصیحت کر دی۔ تم اس پر عمل کرو۔ اور حق تعالیٰ سے سوال کرو۔

بیسویں حکمت جلالیہ کی فص کلہ یکویہ میں ہے

اسما میں یہ حکمتِ اولیٰ ہے کیونکہ اللہ نے ان کا یحییٰ نام رکھا تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ان سے زندہ رہے اور ان سے پیشتر کسی کو اللہ نے ان کا ہمنام نہیں کیا ہے اور اللہ نے ان میں صفت اور اسم دونوں کو جمع کیا

وہ صفت گزشتہ لوگوں میں نہ تھی کہ جس کسی نے کوئی اولاد چھوڑی تھی تو ان سے
 اُن کا تذکرہ زندہ تھا اور حیاۃ ہی کے لفظ سے اُن کا نام بھی رکھا اسی واسطے
 ان کا یہی نام ہوا۔ پھر آپ کا نام یحییٰ علم ذوقی کے مانند ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام
 کا تذکرہ حضرت شیث سے زندہ ہوا اور نوح کا تذکرہ سام سے زندہ ہوا اور
 ایسے ہی کل انبیاء علیہم السلام ہیں۔ لیکن حضرت یحییٰ سے پیشتر اللہ نے کسی میں
 صفت احیاء کو اسم علم اور ان کے صفت میں جمع نہیں کیا تھا۔ اور یہ صفت
 اللہ تعالیٰ کی صرف ذکر یا علیہ السلام کے لئے تھی۔ اور جب انھوں نے فرمائی تو کہا
 کہ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا تو اپنی طرف سے کوئی ولی مجھ کو بخش۔ پس انھوں
 نے حق تعالیٰ کو اپنے ولد پر مقدم کیا جیسے کہ آسیہ عورت فرعون کے ہمسایہ کے
 تذکرہ کو گھر پر مقدم کیا اور کہا کہ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اے
 میرے پروردگار اپنے پاس تو میرے لئے جنت میں ایک گھر بنا۔ پس اسی واسطے اللہ
 نے حضرت یحییٰ کا اکرام کیا اور ان کی حاجت پوری کی اور اپنی صفت خاص سے
 ان کے صاحبزادہ کا نام رکھا تاکہ ان کا نام حضرت ذکریا کے مطلوب کا یادگار رہے
 جس کو انھوں نے خدا سے مانگا تھا کیونکہ انھوں نے اللہ کے تذکرہ کے باقی رکھنے
 کو اپنے تذکرہ کے باقی رکھنے پر اپنے اولاد اور احفاد میں اختیار کیا تھا کیونکہ رُکّا
 اپنے باپ کا راز مخفی ہے اور انھوں نے کہا تھا کہ يٰرَبِّنِي وَ يٰرَبِّ اٰلِ يٰعْقُوْبَ
 اور میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اور یہاں ان لوگوں کے حق میں سوائے
 ذکر الہی اور دعوتِ خلق کے کوئی دوسری وراثت نہ تھی۔ پھر جب انھوں نے
 اللہ تعالیٰ کو مقدم کیا تھا تو اللہ نے ان کو بشارت دی کہ اس لڑکے پر جس دن
 وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ رحلت کرے اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے میرا
 سلام ہو۔ تاکہ وہ طبعی حجاب اور انانیت سے بچے۔ اور اللہ بشارت میں صفت

حیات کو لایا کیونکہ وہ اس کا نام ہے اور قیامت کے دن میں ان کی سلامتی کو اللہ نے ذکر کیا علیہ السلام سے بتلادیا اور ان کو خبر دیدی کہ میرا اس روز ان پر سلام ہے اور اللہ کا کلام بالکل سچا ہے پس ان کی قدر و منزلت قیامت کے روز یقینی ہے اور اللہ کا ان پر سلام کہنا وحدت اور عقیدت میں نہایت کامل درجہ ہے اور تاویلوں کو بالکل رنج کر دیتا ہے۔ اگرچہ عیسیٰ روح اللہ نے بھی اپنے زبان سے فرمایا ہے کہ وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمِ دُلْدَتْ وَ یَوْمِ اَمُوْتُ وَ یَوْمِ اَبْعَثُ حَیَا اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اور یہ بھی وحدت اور عقیدت میں نہایت کامل درجہ ہے لیکن اس سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سلام بڑھا ہوا ہے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سے خلافت عادت یہی فعل واقع ہوا کہ انھوں نے یحییٰ کے زمانہ میں کلام کیا اور ان کی عقل میں اسی وقت متانت آئی اور اللہ نے اس زمانہ میں ان کو کامل کیا جس زمانہ میں اللہ نے ان کو نطق بخشا لیکن کلام کی متانت سے جس حالت میں ہو یہ نہیں لازم آتا ہے کہ جو بات اس نے کہی ہے وہ بھی آئندہ سچ ہو بخلاف یحییٰ کے ایسے مشہور ولہ کے کیونکہ حق تعالیٰ نے خود ان پر سلام فرمایا ہے اور اس اعتبار سے اس سلام کی قدر و منزلت زائد ہے۔ کیونکہ اس عنایت الہی میں جو یحییٰ کے ساتھ ہے کسی قسم کا شک اور التباس واقع نہیں ہے بخلاف عیسیٰ علیہ السلام کے سلام کے جو آپ نے نفس پر فرمایا ہے کیونکہ اس میں شبہ ہوتا ہے اگرچہ قرینہ دلالت کرتا ہے کہ آپ اللہ کے مقرب بندہ تھے اور اپنے اس وقت کے کلام میں وہ سچے تھے اور گوارہ میں آپ نے اپنی عقیقہ اور پاکدامن ماں کی برائت پر گواہی دی پس عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے دو گواہوں سے ایک گواہ خود ہوئے اور دوسرا

گواہ حضرت مریم کے فرمانے سے سوکھے خرما کا درخت جنبش کرتا ہے پھر اس نے درخت نے بغیر ازدواج اپنے جنس کے زکے تازے تازے خرمے گرا دئے جیسے کہ مریم علیہا السلام نے بغیر مرد اور ازدواج اور جماع اپنے جنس کے مذکر کے جو معتاد اور معروف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنیں۔

اور اگر کوئی نبی کہے کہ میرا معجزہ یا میری نشانی یہ ہے وہی کلام کرے پھر وہی نے اس کے کہنے سے کلام کیا۔ اور اس نے اپنے کلام میں اس نبی کو جھٹلایا اور کہا کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہے۔ پس اس وقت میں معجزہ سمجھ ہو گا اور اس کا اس کا نبی ہونا ثابت ہو گا اور زیوار کے بات پر التفات نہ ہو گا اور اس کی بات سے اس کے دعویٰ کی تکذیب نہ ہوگی پھر جب یہ احتمال عیسیٰ کے کلام میں صحیح ہوا جو گہوارہ میں ان کے ماں کے اشارہ سے تھا تو اس وجہ سے اللہ کا سلام حضرت یحییٰ پر اس سے زیادہ منزلت رکھتا ہے۔

اور حضرت عیسیٰ کی فضیلت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے پہلی ہی بار فرمایا کہ اِنِّیْ عَبْدُ اللّٰہِ میں خدا کا بندہ ہوں کیونکہ لوگوں نے آپ کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہا ہے۔ اور دوسرے گروہ کے نزدیک جو آپ کے نبی ہونے کے قائل ہوئے مجرد نطق سے بغیر عبدیت کے تصریح کے ثابت ہے کہ وہ خدا کے بندہ ہیں۔ اور یہ احتمالات جو آپ کے اس وقت کے کلام میں باقی تھے تو ان سب کی تصدیق زمانہ مستقبل میں ہو گئی جس کی آپ نے گہوارہ میں خبر دی تھی۔ تم میرے اشارات کو تحقیق کر لو اور ذہن میں ان کو جگہ دو۔

حدیث یہ آیت سورہ یوسف کے سورہ مریم کے دوسرے رکوع میں موجود ہے اور اکثر فقہ ملائمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی رکوع میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے ۱۲ ہودی برکت اللہ کھٹوڑنگی علی ہدی ہدی

ایک سو بیس حکمت مالکیہ کی فص کلہ زکریا وی میں ہے

جانتا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وجود اور حکم میں ہر شے پر وسیع ہے کیونکہ غضب کا وجود بھی اللہ کی رحمت ہی سے ہوتا ہے پس حق تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سابق ہوئی اور جب کہ ہر عین کے لئے وجود ہوا جس کا وہ اللہ سے طالب ہے تو اسی واسطے اللہ کی رحمت بھی ہر عین پر عام ہوئی۔ کیونکہ اللہ نے جس رحمت سے کہ ان پر وجود علی میں رحم فرمایا ہے تو اسی رحمت سے وہ وجود عیانی کے قابل اور راغب ہوئی۔ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر شے پر وجود اور حکم میں وسیع ہے اور اسمائے الہی اشیائے متکثرہ ہیں لیکن ان سب کا مزاج ایک ہی عین کی طرف ہوتا ہے۔ پس پہلی رحمت جو اللہ کی وسیع ہوئی ہے تو وہ اس عین رحمٰن کا وجود ہے جو رحمت کا جد ہے۔ پھر پہلی شے جس پر رحمت وسیع ہوئی ہے وہ نفس رحمت ذاتی ہے پھر اس کا وجود ہے جس کا اشارہ کیا گیا ہے۔ پھر ہر موجود علی کا وجود عینی ہے جو دنیا اور آخرت عرض اور جو ہر بسیط اور مرکب میں غیر متناہی پائے جاتے ہیں۔

اور اضافہ میں رحمت کے ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض نہیں ہے اور نہ طبیعت کے کسی امر مناسب اور موافق کا پایا جانا مطلوب ہے بلکہ موافق اور غیر موافق ہر شے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت وجودی وسیع ہے (اگر کوئی شبہ کرے کہ رحمت کا عین خالق میں موجود نہیں ہے بلکہ اس کا عین معدوم ہے تو پھر معدوم کا اثر موجود پر کیونکر ہو سکتا ہے تو اسی واسطے شیخ نے کہا کہ) اور میں نفع مکہ میں ذکر کر چکا ہوں کہ اثر ہمیشہ معدوم ہی کا ہوتا ہے موجود کا نہیں ہوتا ہے اور اگر موجود میں اثر ہے تو وہ بھی معدوم کے حکم سے ہے۔ (یہاں معدوم سے مطلق معدوم مراد نہیں ہے)

بلکہ معدوم فی الخالغ اور موجود فی الباطن مراد ہے) اور یہ نہایت عجیب و غریب علم ہے اور مسئلہ نادر ہے۔ اور اس کی تحقیق کو وہم و اسے لوگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک معدوم کا موجود پر ذاتی امر ہے اور جن لوگوں میں کہ وہم کچھ بھی نہیں اڑتا ہے وہ اس مسئلہ کی تحقیق سے بہت دور ہیں۔

فوجہ اللہ فی اکال کو ان ساریہ وفي الذات وفي الاعیان جاریہ

اللہ تعالیٰ کی رحمت موجودات میں ساری اور جاری ہے اور ذوات اور اعیان میں وہ جاری ہے مکانہ الرحمۃ اھبط اذ اعلمت من الشہود مع الافکار عالمیہ جب اس رحمت برزین کی منزلت تم کو شاہد معلوم ہو دیکھو گے کہ نظر فکر کے ادراک سے یہ نہایت عالی ہے پھر جس کسی کو رحمت نے یاد کیا تو سید ہوا اور موجودات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو رحمت نے یاد نہ کیا ہو اور رحمت کا چیزوں کو یاد کرنا یہی ہے کہ وہ اس کو موجود کر دے پس موجود ہے وہ مرحوم ہے اور تو اسے ولی اُن چیزوں میں جس کو تو بلا اور مصیبت والوں سے دیکھتا ہے میری باتوں کے ادراک سے محبوب نہ ہو۔ اور آخرت کے پرخ و الم سے جس پر تو ایمان لایا ہے محبوب اور مذہب نہ ہو اور یہ سب پرخ و الم قیامت میں اپنے مستحقین سے کبھی کم نہ ہوگی (کیونکہ یہی ان کے کمال کا ذریعہ ہے)۔

اب پہلے تم کو جانتا چاہیے کہ رحمت ایجادیں عام ہے پھر حق تعالیٰ نے پرخ و الم پر رحمت کرنے سے پرخ و الم کو موجود کیا۔ اور رحمت کے اثر دو طرح سے ہوتے ہیں۔ ایک اثر بالذات ہے اور وہ رحمت کا ہر موجود علمی کو موجود علمی کرنا ہے اور رحمت اس وقت میں غرض یا عدم غرض اور موافق یا غیر موافق کسی کی طرف نظر نہیں کرتی ہے۔ کیونکہ رحمت ہر موجود کی عین میں قبل اس کے عین کے وجود کے نظر رکھتی تھی بلکہ وہ ثبوت علمی میں بھی اس کو دیکھتی تھی

اور اسی واسطے اس نے حق تعالیٰ کو جو اعتقادوں کی بہت سے مخلوق ہے
 اعیانِ ثابہ میں عینِ ثابت دیکھا پس اس سے حق پر جو اعتقاد میں مخلوق ہے
 نفسِ رحمت ذاتی سے رحم کیا اور اس کو جو عینی بخشا۔ اور اسی واسطے میں
 نے کہا ہے کہ جبکہ خود رحمت ذاتیہ کا تعلق مرحومین کے ایجاد کے ساتھ ہوا تو
 اس کے بعد اول سے جو مرحوم ہے وہ خود حق تعالیٰ ہے جو اعتقادوں میں مخلوق
 کے ہے اور رحمت کا دوسرا اثر سوال سے ہوتا ہے اور مجاہدین حق تعالیٰ سے
 سوال کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں پر ان چیزوں سے رحم فرما دے جو ان کے
 عقیدوں میں ہیں اور کشف و الے سوال کرتے ہیں، حق تعالیٰ خود رحمت
 رحمت کو ان میں قائم کرے اسی واسطے یہ لوگ اسم اللہ سے حق تعالیٰ سے سوال
 کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ اے رحمن ہم پر رحم فرما۔ پھر حق تعالیٰ
 ان میں صفتِ رحمت کو قائم کر کے ان پر رحم فرمایا ہے پس رحمت الہی کا حکم
 ہوتا ہے کیونکہ حکم فعل میں اس تنجی کا ہوتا ہے جو عمل میں قائم ہے پس ہی حقی
 نفس الامر میں حاکم ہے پس اللہ تعالیٰ اپنے بندگانِ معتبرین اور معززین پر
 نفسِ رحمت سے رحم فرماتا ہے اور جب نفسِ رحمت رحیمیہ نے یاد کیا تو وہی
 مرحوم ہوا اور رحیم اور راحم یہی دونوں اس کے اسم فاعل ہیں اور حکم بھی صفت
 مخلوقیت سے موصوف نہیں ہے کیونکہ حکم وہ امر ہے جو بذاتہ معانی معقولہ
 فی الذہن سے واجب ہوتے ہیں۔ اور حالات نہ موجود ہیں اور نہ معدوم
 یعنی ان کا میں وجود خارجی میں نہیں ہے کیونکہ وہ محض نسبتی امور ہیں اور
 نہ باعتبار حکم کے وہ معدوم ہیں۔ کیونکہ وہ ذات جس میں علم قائم ہوتا ہے
 اس کا عالم عام نہ سمجھا جاتا ہے اور مستزلیوں کے نزدیک یہی حال اور حالت
 ہے۔ پس عالم وہ ذات ہے جو صفتِ علم سے موصوف ہے اور یہ حال نہ

عین ذات ہے اور نہ عین علم ہے اور یہاں صرف علم ہے اور وہ ذات ہے جس میں صفت علم کی قائم ہے اور اس کا عالم ہوتا اس امر معقول فی الذہن کے ساتھ اس کے موضوع ہونے سے اس ذات کی حالت بے پس علم کی نسبت اس ذات میں حادث ہوئی۔ اور یہ عالم کا مسمیٰ ہوا اور رحمت اصل میں رحم کرنے والے کی ایک نسبت ہے اور یہی نسبت باعث حکم ہے پس رحمت ہی رحم کرنے والی ہوئی۔ اور جس نے کہ رحمت کو مرحوم میں موجود کیا ہے تو وہ اس واسطے اس کو موجود کیا ہے تاکہ وہ اس پر اس کے ذریعہ سے رحم کرے اور حق تعالیٰ نے اس کو اسی واسطے بنایا ہے تاکہ جس میں وہ صفت رحمت کی قائم ہو اس کے ذریعہ سے وہ اس پر رحم کرے اور رحمتی عمل حادث نہیں ہے پس اس کی ذات ایسا رحمت کی محل نہیں ہے اور وہ رحم بھی ہے اور رحم کو رحم اسی وقت کہیں گے جب صفت رحمت کی اس میں قائم ہوگی۔ پس ثابت ہو گیا کہ حق تعالیٰ ہی عین رحمت ہے اور جو کوئی کہ اس کے مزہ سے واقف نہیں ہے یا اس کا اس میں قدم مستقیم نہیں ہے تو کبھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ حق تعالیٰ عین رحمت ہے یا وہ عین صفت ہے اسی واسطے اشاعرہ نے کہا ہے کہ حق تعالیٰ نہ عین صفت ہے اور نہ وہ صفت کا غیر ہے پس ان کے نزدیک صفات حق تعالیٰ کے نہ عین ہیں نہ غیر ہیں۔ کیونکہ کوئی اس کی نفی بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ اس کو حق تعالیٰ کی عین بنا سکتا ہے۔ تب انھوں نے اس عبارت کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ صفات نہ اس کے عین ہیں اور نہ اس کے غیر ہیں اور یہ نہایت ہی عمدہ عبارت ہے اور جو عبارت کہ اس کے سوا ہیں تو وہ نفس الامر میں اس سے بھی بہت بہتر ہیں۔ اور شکل اقترافاً

نہ کہ ذکر کرنے والے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ذات بخلاف ناقص ہے اور صفات

سے بنفسہ وہ کامل اور مکمل ہے اور اس قول میں اعیان صفات کے وجود اور قیام کی ذات موصوفہ سے نفی ہے بلکہ یہ محض اضافی ——— نسبتیں ہیں جو درمیان اُن کے موصوف اور ان کے اعیان معقول فی الذہن کے مفہوم ہوتے ہیں اور اگرچہ رحمت اپنے تمام افراد کو جامع ہے لیکن یہ نسبت ہر اسم الہی کے وہ مختلف ہے اسی واسطے حق سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے ہر اسم الہی کے ساتھ رحمت کے سوال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرماتا ہے۔ اور اس مطلب میں آیات کثیفہ ہے وسعت کل شیء رحمة وعلما تو رحمت اور علم سے ہر نئے پردے پر وسیع ہے پھر اس رحمت کی بہت سی شاخیں ہیں۔ اور اسمائے الہی کے تعدد سے رحمت بھی ہوتی ہے پس یہ رحمت اسم الہی خاص کی نسبت سے ان سائلین کے قول میں عام نہیں ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ رب ارحم الراحمین پروردگار تو رحم فرما۔ یا اللہ وغیرہ اسماء جامع سے سوال کریں یہاں تک کہ منتقم سے دعا کریں کہ یا منتقم ارحمہنی اے انتقام لینے والے تو مجھ پر رحم فرما کیونکہ ان کے دو مدلول ہیں ایک مدلول ذات ہے جو ان اسماء کا مسمیٰ ہے اور دو سرا مدلول ان کے مختلف معانی ہیں۔ جن پر وہ اپنی حقیقتوں سے دلالت کرتے ہیں پھر دعا کرنے والا ان اسموں سے اس حیثیت سے دعا کرتا ہے کہ وہ اسم اس ذات مسمیٰ پر دلالت کرے اور دوسرے حیثیت سے وہ اس سے دعا نہیں کرتا ہے کہ تمام مختلف معنوں پر وہ اپنے اپنے حقائق سے دلالت کریں۔ اور اس خصوصیات سے وہ دعا نہیں کرتے ہیں جن کو اس اسم کے مدلول دیتے ہیں اور ان خصوصیات سے ۔۔۔ دوسرے اسم سے فصل اور امتیاز پاتے ہیں۔ اور جس سے کہ ایک اسم دوسرے سے تمیز پاتا ہے وہی سائل کے نزدیک ذات پر دلالت کرتا ہے (اور نفس ذات کے دلالت میں ایک اسم دوسرے سے تمیز نہیں ہے۔ کیونکہ ذات ہی قبلہ حاجات ہے)

اور ہر اسم اپنے غیر سے بالذات متمیز ہے کیونکہ جس حقیقت پر کہ کسی لفظ سے اصطلاح باندھ دیتے ہیں تو اس لفظ کی حقیقت دوسرے لفظ کی حقیقت سے بالذات متمیز ہوتی ہے اگرچہ ہر اسم میں واحد ذات کسی پر دلالت کرتا ہے لیکن اس میں خلاف نہیں ہے کہ ہر اسم کا علیحدہ حکم ہے جو دوسرے کو نہیں ہے پس دعا کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی دعا میں اس حکم کی بھی رعایت کرے جس پر لفظ بالخاصہ دلالت کرتا ہے جیسے ذات کسی پر اس لفظ کی دلالت کی یہ رعایت کرتا ہے اور اسی واسطے ابوالقاسم ابن قسّی نے اسمائے الہیہ کے بارہ میں کہا ہے کہ علیحدہ علیحدہ ہر اسم کا وہی معنی ہے جو تمام اسمائے الہیہ مجموعہ کا معنی ہے اور جس اسم کو تم پچا ہو مقدم کرو اور موصوف بناؤ پھر اس کے بعد کل اسماء کو اس کی صفت میں لاؤ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل اسماء ایک ہی عین پر دلالت کرتے ہیں اگرچہ اس کے اسماء بہت ہیں اور ان اسماء کی حقیقتیں بھی مختلف ہیں پھر رحمت کے پہنچنے کے دو طریقہ ہیں۔ ایک طریقہ وجوب کا ہے جو اس آیت سے اکثرب کی لفظ سے مستفاد ہے فسا کتبہا الذین یتقون و یؤن الزکوۃ میں رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھوں گا جو تقویٰ کرتے ہیں اور زکوۃ دیتے ہیں۔ اور ان وعدوں سے مستفاد ہے جن کو اللہ نے صفات علیہ اور عملی اور تکلیف کے مقابلہ میں بیان فرمایا ہے اور ان وعدوں سے اللہ نے ان کو مقید کیا ہے اور دوسرا امتنان الہی کا طریقہ ہے جس سے اللہ کی رحمت بندوں پر پہنچتی ہے اور اس میں عمل کی شرط نہیں ہے اور یہی رحمت اس قول میں مذکور ہے ورحمتی وسیعت کل شیء اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے اور اسی رحمت سے رسول اللہ کو بھی فرمایا ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدّم مبین انبیت و ما تأخّر۔ تاکہ اللہ تمہارے پید پھلے گناہوں کو بخشدے اور اسی سے اللہ نے بعض بندوں کو فرمایا کہ اعمل

مَا شَيْئٌ خَفَا عَنْكَ خَفَوْتُ لَكَ جَوَّارٌ كَرِيمٌ نَسِيَ تَهَارَةً كَنَاءً بَخْشَةً هِيَ اب
 تم اس کو معلوم کرو۔

بائیسویں حکمت انیاسیہ کی فص کلہ الیاسیہ میں ہے

الیاس حضرت اور یسٰی علیہ السلام ہیں جو حضرت نوحؑ سے پیشتر نبی تھے
 پھر اللہ نے ان کو مکان عالی پر اٹھایا پس وہ قلباً و فلاًک یعنی فلک شمس میں رہتے
 تھے پھر اللہ نے دوبارہ شہر بعلبک کی طرف ان کو مبعوث فرمایا اور بعل بت کا
 نام تھا اور بک اس شہر کا بادشاہ تھا۔ اور یہ بت جس کا بعل نام تھا یہ خاص
 بادشاہ ہی کا دیوتا تھا اور حضرت الیاس علیہ السلام جو اصل میں حضرت اور یسٰی
 علیہ السلام تھے ان کو ظاہر ہوا کہ لبنان کا پہاڑ پھٹ گیا اور اس سے ایک آتشی
 گھوڑا مود تمام آتشی ساز دسامان کے نکلا اور جب آپ اس پر سوار ہوئے تو
 آپ سے ہوائے نفسانی ساقط ہو گئی اور آپ عقلی محض بغیر ہوا و ہوس کے ہو گئے
 اور آپ کو اغراض نفسانی سے کوئی تعلق باقی نہ رہا اور لبنان کا ماخذ بانہ ہے
 جس کے معنی حاجت کے ہیں اور حق تعالیٰ مقام عقلی میں فقط منزہ ہے اسی
 واسطے حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ کی نصف معرفت حاصل ہوئی کیونکہ جب
 عقل علوم کو نظر فکری کی جہت سے نہیں لیتی ہے اور بنفسہ بغیر آمیزش اہم
 کے مجرد ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو نصف معرفت فقط تنزیہ سے حاصل
 ہوتی ہے اور تشبیہ کی معرفت اس کو نہیں حاصل ہوتی ہے اور جب حق تعالیٰ

نہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے چوتھے رکوع میں قبل آیت سجدے کے فرماتا ہے کہ فاذا کو فی الکتاب اور یسٰی
 انہ کان صدیقاً نبیاً اور فتناء مکافاً علیا یعنی اگر وہ کتاب میں اور یسٰی کا تحقیق کہ وہ
 ہے نبی تھا اور اٹھایا ہم نے ان کو بڑے مکان پر بڑے مکان سے مراد فلک شمس ہے۔
 مولیٰ بركة اللہ علیہ

تجلی سے اس کو معرفت بخشا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو پوری حاصل ہوتی ہے پھر وہ ایک مقام میں اس کی تنزیہ کرتا ہے اور دوسرے مقام میں اس کی وہ تشبیہ کرتا ہے اور ٹھیک اور عنصری صورتوں میں وہ وجود سے حق تعالیٰ کے بیان سب ہیں دیکھتا ہے اور کوئی ایسی صورت نہیں باقی رہتی ہے جس کے عین کو وہ حق تعالیٰ کی عین نہ دیکھتا ہو اور یہی تمام و کمال معرفت ہے اور اسی کے لئے شریعتیں اللہ سے نبیوں پر اتریں اور ان سے ہم لوگوں تک آئیں اور ماوراء ہام اس معرفت کو صورت خیالی سے بہت مستحکم اور قوی کر دیتے ہیں اور اسی واسطے اس خلقت انسانی میں وہم کی سلطنت عقل پر بڑھی ہوئی ہے کیونکہ عاقل اگرچہ مرتبہ عقل کے کمال کو پہنچ جاوے لیکن وہم کی حکومت سے وہ کبھی خالی نہیں ہو سکتا اور جن چیزوں کو عقل ادراک کرتی ہے اس کو وہم صورت میں بتلاتا ہے پس اس کامل صورت انسانی میں وہم بہت بڑا سلطان ہے اور اس کی سلطنت بہت قوی ہے اور جو شریعتیں کہ اُتری ہیں وہ سب اسی واسطے آئی ہیں اور عارف تشبیہ و تنزیہ دونوں کرتا ہے اور وہم سے تنزیہ میں تشبیہ کرتا ہے اور عقل سے تشبیہ میں تنزیہ کرتا ہے پس عقل اور وہم تنزیہ اور تشبیہ سے مربوط ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ تنزیہ تشبیہ سے خالی ہو یا تشبیہ بغیر تنزیہ کے ہو اللہ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء اس کی ایسی کوئی چیز نہیں ہے پس اس میں

تشبیہ
تنزیہ

عہ یہ لفظ نکلا ہے اس آیت کا جو ثوری کے دوسرے رکوع میں داغ ہے اور پوری آیت اس مقام کی اس طرح ہے کہ فاطر السموات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجاً ومن الانعام ازواجاً یذرع کھ فیہ لیس کشار شیء وهو المجمع البصیر اور آیت سبحان رباک رب العزۃ الخ آخر سورۃ صافات میں ہو اور وہ سورۃ یا یسویں پارہ کے ربع سے شروع ہوتی ہے بعد سورہ لیس کے اور وہ الصفت صفا شروع اس کا ہے۔

مولوی برکت اللہ مکنوی فرنگی علی

اللہ نے اپنی تشبیہ اور تنزیہ دونوں کو بیان فرما دیا وہو السميع البصير اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے اس میں اللہ نے اپنی تشبیہ فرمائی ہے اور جو آیتیں کہ تنزیہ کے باب میں اُتری ہیں ان سب میں یہ نہایت عظمت والی آیت ہے اور اس کے ساتھ بھی کاف کے سبب سے تشبیہ سے بھی خالی نہیں ہے اور حق تعالیٰ ہی اپنے نفس کا خوب جانتے والا ہے اور اس نے اپنے نفس کی انہیں چیزوں سے تعبیر فرمائی ہے جس کو میں ذکر کر چکا ہوں پھر اللہ نے فرمایا کہ سبحان رب العزّة عما یصفون تمہارا مالک جو مالک عزت ہے ان سب چیزوں سے پاک ہے جس سے وہ لوگ اس کی توصیف کرتے ہیں اور وہ لوگ انہیں چیزوں سے اس کی توصیف کرتے ہیں جو ان کو ان کی عقل بتا دیتی ہے پھر اللہ نے لوگوں کی تنزیہ سے خود اپنے نفس کی تنزیہ فرمائی ہے کیونکہ ان لوگوں نے حق تعالیٰ کو اس تنزیہ سے محدود کر دیا تھا اور اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی عقلیں اسی باتوں کے ادراک سے قاصر ہیں پھر جتنی شریعتیں کہ آئی ہیں وہ سب وہم کے حکم پر بھی ہیں۔ پھر حق تعالیٰ کو وہ کسی صفت سے خالی نہیں کرتی ہے جس میں کہ حق تعالیٰ ظاہر ہوتا ہے اور شریعتوں نے بھی ایسے ہی کہا ہے اور ایسے ہی آئی ہیں پھر امتوں نے اسی پر عمل بھی کیا اور جب حق تعالیٰ نے ان امتوں کو تجلی بخشی تو وہ رسل علیہم السلام کے درجہ میں وراثت کے سبب سے پہنچے اور وہ بھی انہیں کلمات کے ناطق ہوئے جس کے کہ انبیاء علیہم السلام ناطق تھے وہ یہ ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی رسالت کہاں رکھی جائے اور اللہ اعلم دو تو جہیں ہیں ایک تو جہ یہ ہے کہ رسل اللہ جو اس سے پہلے ہے وہ ابتدا ہے اور اللہ اعلم موصوف و صفت بل کہ

اس کی خبر ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو رسول اللہ کے ہیں وہی اللہ بڑے
 جانتے والے کے مظاہر ہیں اور دوسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ مبتدایہ اور
 اعلیٰ حدیث یجعل رسالہ اس کی خبر ہے اور یہ دونوں جہیں اس میں
 فی الحقیقت صحیح ہیں اور اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ تنزیہ میں تشبیہ چاہیے
 اور تشبیہ میں تنزیہ چاہیے اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ تشبیہ تنزیہ سے
 کبھی خالی نہیں ہے اور تنزیہ بغیر تشبیہ کے نہیں ہے تو اب مجھ کو چاہیے کہ
 مقید اور معتقد دونوں کی نظروں پر ایک حجاب حائل کر دوں اگرچہ وہ دونوں
 بھی تجلیات حق کے ایک ایک صورتیں ہیں کیونکہ مجھ کو پردہ رکھنے کا حکم ہے
 تاکہ صورتوں کی استعداد کا تفاوت ظاہر ہو کیونکہ جس کسی نے کسی ایک صورت
 میں تجلی کی ہے تو وہ اسی صورت کے استعداد کے حکم سے ہے۔ اور جو کچھ کہ
 اس کو اس صورت کی حقیقت یا اس کے لوازم ذاتیہ دیتے ہیں تو وہ سب اسی
 تجلی کرنے والے کی طرف منسوب ہیں اور یہ بہت ضرور ہے جیسے کہ کوئی شخص
 حق تعالیٰ کو خواب میں دیکھے اور اس کا انکار نہ کرے کیونکہ بلا شک حق تعالیٰ
 اس صورت مرئی کا عین ہے پس اسی خواب میں حق تعالیٰ کو اس صورت مرتبہ
 کے کل لوازمات اور اس کے حقائق جس میں حق تعالیٰ نے خواب میں اس پر
 تجلی فرمائی ہے بالمتبع ضرور ہیں پھر اس کے بعد وہ خواب کی تعبیر کرتا ہے اور
 اس صورت مرتبہ سے ایک ایسے امر کی طرف تجاوز کرتا ہے جو عقلاً تنزیہ
 کی مقتضی ہوتی ہے پھر تعبیر کرنے والا اگر صاحب کشف اور صاحب ایمان
 ہے تو وہ فقط تشبیہ کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ وہ اس کو تنزیہ کا بھی حق
 دیتا ہے اور اس کو اس چیز کا بھی حق دیتا ہے جس میں وہ ظاہر ہوا ہے پس
 اللہ اعلم میں اللہ اس حقیقت سے مراد ہے جو انبیاء علیہم السلام کی صورتوں

میں ظاہر ہوئی ہے اور یہ اشارہ سمجھنے والوں کے لئے ہے۔

اور اس کلمہ و حکمت کی مراد یہ ہے کہ امر و وجود دو قسموں پر منقسم ہے ایک موثر ہے جس سے اثر کا فعل واقع ہوتا ہے اور دوسرا موثر فیہ ہے جو اثر کے نفع سے منفعل ہوتا ہے اور یہ دونوں تقسیمیں اعتباری ہیں اصلی نہیں ہیں اور ہر جہت سے اور ہر حال پر اور ہر حضرات میں اللہ ہی موثر ہے اور ہر جہت سے اور ہر حال پر اور ہر حضرات میں عالم ہی موثر فیہ ہے جو اثر سے منفعل ہوتا ہے پھر بواروات کہ وارد ہوتے ہیں پس ان میں سے کمالات اپنی اصل سے لائق ہوں گے کیونکہ یہی اس کے مناسب ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ جو انزال کہ ہمیشہ وارد ہوتے ہیں تو ان کو ضرور ہے کہ وہ اپنی اصل سے مستفیع ہوں۔ اور محبت الہی بذریعہ نوافل کے بندوں سے ظاہر ہوتی ہے پھر محبت درمیان موثر اور موثر فیہ کے اثر ہوتا ہے اور اس محبت سے حق تعالیٰ بندہ کا سمع اور بصر اور کل قوی ہوتا ہے اور اگر تم مومن ہو تو اس اثر کا ازکار نہ کر سکو گے کیونکہ یہ شرعاً ثابت ہے اور جن کو عقل سلیم ہے تو وہ یا تجلی الہی والے ہوں گے جو طبعی ظاہر میں اس کو مشاہدہ کرتے ہیں پس وہ میری باتوں کو خوب پہچانیں گے یا مومن مسلمان ہوں گے پس یہ بھی اس پر ایمان لائیں گے کیونکہ یہ حدیث شریفہ میں آگیا ہے اور ضرور ہے کہ سلطان دوم عاقل بحث کرنے والے پر اس تجلی میں حکم کرے جو حق تعالیٰ نے اس کو اس صورت میں بخشا ہے کیونکہ یہ عاقل اس صورت تجلی کو حق تعالیٰ کی صورت جانتا ہے اور اس پر ایمان لاتا ہے اور جو صاحب عقل کہ ایمان نہیں لائے ہیں تو وہم پر وہم ہی سے حکم کرتے ہیں اور وہ اپنی نثری نثری سے خیال کرتا ہے کہ یہ صورت جو اللہ نے اس کو خواب میں بذریعہ تجلی بخشی ہے اللہ پر محال ہے اور اس حکم میں وہم کبھی اس سے علو و

نہیں ہوتا ہے اور اس کو اپنے نفس کی غفلت سے خبر نہیں ہے اور اسی واسطے
 اللہ نے فرمایا ہے کہ اذعونی استجب لکم تم مجھ سے دعا کرو میں اس کو قبول
 کروں گا۔ اور بھی فرمایا ہے کہ اذ اسألکم عبادی عنی فانی قریب اور جب میرے
 بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو تم ان کو کہو کہ میں قریب ہوں۔ اور بھی
 فرمایا ہے اجیب دعوة الداع اذا دعان فلیست جیبونی جب دعا
 کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں کیونکہ حق تعالیٰ
 مجیب اسی وقت ہوگا جب کوئی دعا کرنے والا اس سے دعا کرے اور اگر عین
 داعی عین مجیب ہے تو صورتوں کے اختلاف میں کبھی خلافت نہیں ہے پس
 بیشک وہ دونوں دو صورتیں ہیں اور یہ کل مختلف صورتیں مثل اعضاء زید
 کے ہیں اور معلوم ہے کہ زید حقیقت میں واحد شخص شخص ہے اور اس کے ہاتھ یعنی
 اس کے ہاتھ کی صورت بعینہ اس کے پاؤں کی صورت نہیں ہے اور اس کے
 ہاتھ اور اس کے سر اور آنکھ اور اس کے بہوؤں نہیں ہیں اور زید کثیر اور واحد
 دونوں ہی کثیر باعتبار صورتوں کے ہے اور واحد باعتبار عین کے ہے اور جیسے
 کہ انسان باعتبار عین کے واحد ہی ہے اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ زید بعینہ
 عمرو یا جعفر یا خالد نہیں ہے اور اس عین انسان کے تشخصات غیر متناہی ہیں
 جو اس وجود شخصی میں منحصر نہیں ہو سکتے ہیں انسان اگرچہ باعتبار عین کے ایک
 ہے لیکن باعتبار صورتوں اور تشخصات کے وہ بہت ہے اور اگر تم مومن ہو تو
 تم یقیناً جانو گے کہ حق تعالیٰ نور بنفس نفیس نہیں مختلف صورتوں میں قیامت کے
 روز تجلی فرمادے گا اور اس صورت میں ایک فرق اس کو پہچانیں گے پھر وہ
 دوسری صورت بدلے گا تب وہ لوگ اس کو پہچانیں گے اور وہ حق تعالیٰ ہی
 ہے جو مختلف صورتوں میں تجلی فرماتا ہے اور ان دونوں صورتوں میں کوئی

اس کا غیر نہیں ہے اور یہ تم کو معلوم ہے کہ یہ صورتیں بعینہ وہ دوسری صورتیں نہیں ہیں پس حق تعالیٰ کا عین واحد قائم مقام آئینہ کے ہے کہ اس میں مختلف صورتیں دکھلائی دیتی ہیں پھر جب کسی نے اس حقیقت الہیہ میں اپنی اعتقادی صورت کو دیکھا جس کی وہ حق تعالیٰ کے ساتھ عقیدت رکھتا تھا۔ تو وہ اس کو اس میں پہچانے گا اور اس میں اقرار کرے گا۔ اور جب اس حقیقت میں غیر کے اعتقادی صورت کو وہ دیکھے گا تو نہ پہچانے گا جیسے کوئی شخص آئینہ میں اپنی صورت اور غیر کی صورت دونوں کو دیکھتا ہے پس آئینہ کی عین دونوں میں ایک ہی ہے اور دیکھنے والے کی نظر میں صورتیں بہت ہیں اور حالانکہ نفس آئینہ میں انھیں سے کوئی ایک صورت نہیں ہے اور آئینہ کا صورت میں ایک اعتبار سے اثر ہے اور ایک اعتبار سے اثر نہیں ہے۔ اثر ہونے کا اعتبار یہ ہے کہ آئینہ صورت کی شکل کو چھوٹے اور بڑے ہونے اور طول اور عرض میں بدل دیتا ہے پس مقدار صورت میں آئینہ کا اثر تھا اور اس اثر کا مرجع آئینہ ہی کی طرف ہوتا ہے اور یہ تغیرات آئینہ ہی سے واقع ہوئے ہیں اور اس کا سبب یہ ہو کہ خود نفس آئینہ کی مقدار میں باہم اختلاف ہوا۔ پس تم اس مثال میں مختلف صورتوں سے آئینہ واحد کو دیکھو اور مجموعی صورتوں کو نہ دیکھو اور یہ تمہاری نظر حق تعالیٰ میں باعتبار اس کی ذات ہونے کی ہے اور وہ باعتبار ذات کے عالم والوں سے غنی اور بے پروا ہے اور جب تم اس ذات کو باعتبار اسمائے الہیہ کے دیکھو تو اس وقت میں وہ مثل مختلف صورتوں کے دکھلائی دے گا جیسا آئینہ میں ظاہر ہوتا ہے اور جس اسم الہی میں تم اپنے نفس کو یا کسی دوسرے دیکھنے والے کے نفس کو دیکھو تو اس اسم کی حقیقت دیکھنے والے ہی کے اعتبار سے اس میں ظاہر ہوگی اور اگر تم سمجھو تو شان الہی کی تجلیات کی مثال آئینہ ہے اور تم ہر انسان نہ ہو اور قدم بڑھانے میں نہ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ

شجاعت اور بہادری کو دوست رکھتا ہے اگرچہ وہ ایک سانپ کے قتل سے
 کیوں نہ ہو۔ اور یہ سانپ تمہارا ہی نفس ہے اور سانپ بنفسہ اپنی صورت اور
 حقیقت دونوں سے سانپ کہلاتا ہے اور اس کی صورت حسی کے فساد سے
 نفس شے کا فنا نہیں لازم آتا ہے اور نہ کبھی نفس شے پر قتل واقع ہوتا ہے
 بلکہ وہ اس کی صورت پر واقع ہوتا ہے کیونکہ جو اس کی حد اور تعریف ہے وہ
 اس کو عالم عقل میں محفوظ رکھتی ہے اور عالم خیال سے کبھی وہ زائل نہیں ہوتا
 ہے اور جب یہ امر اس طرح سے ہے تو اللہ کی طرف سے ذات اشیا پر یہ مال
 اور عزت ہے کیونکہ تم اس کی حقیقت اور حد کو خراب نہیں کر سکتے ہو اور
 اس عزت سے زیادہ عزت کیا ہوگی اور تم وہم سے خیال کرتے ہو کہ ہم نے
 اسے مار ڈالا حالانکہ خدا نے اسے مارا ہے اور وہم اور عقل دونوں سے اس کی
 صورت عالم مثال میں بحدہ اور بحقیقتہ موجود ہے اور اللہ سے اس کے مارے
 جانے پر یہ دلیل ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کی شان میں فرمایا ہے کہ ومارمیت
 اذ رمیت ولكن الله رمی اور جب تم نے کنکریاں پھینکیں تو تم نے نہیں
 پھینکا بلکہ اللہ نے اسے پھینکا اور آنکھ نے اس میں صورت محمدی ہی کو دیکھا
 جس کی طرف باعتبار حسن کے رمی کے فعل کو منسوب کیا اور پہلے اللہ نے اس
 صورت محمدیہ سے رمی کے فعل کی نفی فرمائی پھر اذ رمیت کی لفظ سے صورت
 محمدیہ کے لئے اس کو بالواسطہ ثابت کیا پھر لکن استدراک سے اس
 مطلب سے عود کیا اور کہا کہ اللہ ہی صورت محمدی میں رمی تھا اور اس پر
 ایمان لانا ضرور ہے اب اس موثر کو تم دیکھو کہ فعل کے ظاہر کرنے کو وہ مظاہر میں
 کیسے نزول فرماتا ہے کہ حق تعالیٰ صورت محمدیہ میں نزول فرمایا اور خود حق تعالیٰ
 نے اپنے بندوں کو اس سے خبر دی۔ اور اس کو ہم لوگوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔

ہے بلکہ خود حق تعالیٰ نے اپنے نفس سے اس کو فرمایا اور حق تعالیٰ کی خبر بہت سچی ہے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے خواہ تم اس کے کہنے کے راہ کو سمجھو یا نہ سمجھو۔ اور تم یا عالم محقق ہو گے جو تحقیق سے ایمان لایا ہے یا مسلمان مومن ہو گے جو تقلید سے ایمان لایا ہے اور وہ چیز جو نظر عقلی کے ضعف پر دلالت کرتی ہے یہ ہے کہ عقل نظر فکری سے حکم کرتی ہے کہ علت کبھی اس کا معلول نہیں ہو سکتا ہے جس کے لئے یہ علت ہے یعنی علت اپنے معلول کا معلول نہیں ہوتا ہے یہ عقل کا حکم ہے اس میں کسی قسم کا خفاء نہیں ہے اور علم تجلی الہی میں یہ ہے کہ علت اس کا معلول ہوتا ہے جس کے لئے یہ علت ہے اور جس کو کہ عقل حکم دیتی ہے تو وہ باعتبار مجرد نظر کے بغیر حکم مکاشفہ کے صحیح ہے اور عقل کی فائیت ادراک اس مسئلہ میں یہ ہے کہ جب وہ کسی امر کو دلیل نظری کے خلاف دیکھتی ہے اور ثابت ہونے کے بعد وہ مان لیتی ہے کہ اس کثیر میں وہی حق تعالیٰ عین واحد ہے تو وہ حکم کرتی ہے کہ جس وقت میں وہ عین کسی ایک صورت میں کسی معلول کی علت ہے تو اس وقت علت ہونے کے وقت میں وہ معلول کا معلول نہیں ہو سکتا ہے بلکہ صورتوں میں اس عین کے انتقال سے حکم بھی منتقل ہو گا پس اس وقت میں وہ اپنے معلول کا معلول ہو گا اور اسی کا معلول اس کا علت ہو گا اور یہ عقل کی فائیت ادراک سے ہے جبکہ مکاشفہ سے امر وجود کو یہ اصلی طور پر دیکھے اور اپنی نظر فکری پر قائم نہ رہے اور جب امر الہی کی علت کے ہونے میں عقل کا اس وجہ پر حال ہے تو پھر اس نیکامی کے سوائے دوسرے محل میں نظر عقلی کی وسعت پر تمہارا کیا گمان ہے۔ پس رسل علیہم السلام سے کوئی شخص زیادہ عقل والا نہیں ہے کیونکہ وہ معافی غیبیہ کو جناب الہی سے خبر کی صورت میں لائے پھر جس کو عقل نے ثابت کیا ہے اس کو انھوں نے بھی ثابت کیا ہے اور جس میں کہ عقل

مستقل کام نہیں کر سکتی ہے اس میں انھوں نے اپنے ادراک و وجدان سے
 بڑھایا بھی ہے اور عقل اس کو کیسے محال نہیں جانتی ہے بلکہ تجلی الہی میں وہ خود
 اس کا اقرار کرتی ہے اور جب تجلی سے وہ خالی ہوتی ہے تو اپنے مشاہدات میں
 متحیر رہتی ہے اور اگر وہ شخص خدا کا بندہ ہوتا ہے تو اس کی عقل ادھر رجوع
 ہو جاتی ہے اور اگر وہ عقل کا بندہ ہوتا ہے تو وہ حق کو تاویلوں سے عقل کے حکم
 کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ جی بھی سمجھتا ہے جب تک کہ وہ اس نشأت دنیاوی
 میں نشأت اخروی سے محجوب ہے اور جب اس سے حجاب اٹھ جاتے ہیں تو وہ
 اس نشأت دنیاوی ہی میں نشأت اخروی کو مشاہدہ کرتا ہے کیونکہ عارف باللہ یہاں
 ایسے ظاہر ہیں گویا وہ نشأت دنیوی میں ہیں کیونکہ ان پر دنیا کے احکام جاری ہیں
 اور اللہ نے باطن میں ان کو نشأت اخروی کی طرف پھیر دیا ہے اور یہ ضرور ہے پس
 لوگ صورت سے نہیں پہچانے جلتے ہیں اور جن کی چشم بصیرت کو اللہ نے
 کھول دیا ہے وہی ان کو ادراک کرتے ہیں اور ہر عارف باللہ تجلی الہی کی جہت
 سے نشأت اخروی پر اپنی دنیا میں محسوس ہے اور اپنی قبر بدن سے اس کا حشر و
 نشر بھی ہوتا ہے پھر وہ عنایت الہی سے جو بعض بندوں پر مبذول ہے اس
 میں اس چیز کو دیکھتا ہے جس کو اور لوگ نہیں دیکھتے ہیں اور اس چیز کو مشاہدہ
 کرتا جس کو دوسرے لوگ مشاہدہ نہیں کرتے ہیں اور جو کوئی اس حکمت الیاسی
 اور کسی پر اطلاع چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ مرتبہ عقل سے اپنے کو وہ بائکلیہ سا قط
 کر دے اور مرتبہ نفس و شہوت میں متمیز کرے اور حیوان مطلق بن جاوے تاکہ یہ
 بھی ان چیزوں کو کشف سے دیکھے جن کو سوائے انس و جن کے سب حیوان

لے اور اس وقت تجلیات کے ادراک میں عقل ان سے جھگڑا نہیں کرتی ہے بلکہ شیخ علیہ الرحمہ نے اپنی تصانیف
 میں کہا ہے کہ جب کوئی قہب ہوتا ہے تو پہلے پہلے عقل اول ہی اسکی بیعت کرتی ہے اور میں نے خود اس کو
 بیعت کرتے دیکھا ہے ۱۰

دیکھتے ہیں اور ان پر ان کا کشف ہوتا ہے اس وقت وہ جان سکتا ہے کہ مقام حیوانیت میں وہ پورا متحقق ہو گیا ہے اور اللہ نے حضرت ادریسؑ کو درویشاں میں پیدا کیا۔ پہلی نشات میں وہ نوح علیہ السلام سے پیشتر ہی تھے پھر یہ آسمان پر اٹھائے گئے پھر اس کے بعد یہ رسول ہو کر اترے پس اللہ نے ان کو منزلت سمادی و عرضی میں جمع کیا اور مقام حیوانیت میں متحقق ہونے کی دو علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہی کشف ہے یعنی وہ مردوں کو قبر میں عذاب پاتے ہوئے اور راحت پاتے ہوئے دیکھے اور مردہ کو زندہ اور خاموش کو کلام کرتے ہوئے اور بیٹھے کو چلتے ہوئے دیکھے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ اپنے کو گونگا پاوے اور وہ بھی اس طرح ہو کہ جن چیزوں کو وہ دیکھتا ہے اگر زبان سے کہنا چاہے تو نہ کہہ سکے اور اس وقت وہ مرتبہ حیوانیت میں پورے طور سے متحقق ہو جائے گا۔ اور میرا ایک شاگرد تھا اس کو یہ کشف حاصل ہوا تھا لیکن گونگے پن نے اس کی پوری محافظت نہ کی اس واسطے وہ حیوانیت میں متحقق نہ ہوا اور جب اللہ نے مجھ کو یہ مرتبہ بخشا تھا تو میں حیوانیت میں بالکل متحقق ہو گیا تھا اور میں دیکھتا تھا لیکن جب میں اپنے شاہدوں کو بیان کرنا چاہتا تو بیان نہ کر سکتا تھا اور اس وقت مجھ میں اور ان لوگوں میں کچھ فرق نہ تھا جو کلام نہیں کر سکتے ہیں پھر جب وہ اس میں ٹھیک ہوتا ہے تو مادہ غیر طبعی میں وہ عقل مجرد کی طرف منتقل ہو جاتا ہے پھر وہ ان امور کو شاہد کرتا ہے جو صورت طبعیہ میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس وقت وہ علم ذوقی سے جانتا ہے کہ اس کی صورت طبعیہ میں یہ حکم کہاں سے ظاہر ہوتے ہیں اور اب اگر اس کو مکاشفہ ہو جاوے کہ طبیعت میں نفس رحمانی ہے تو اس کو اجر کثیر ملے گا اور اگر اسی نفس اور گونگے پن پر رہا تو اس قدر معرفت عقل پر حکومت کرنے کو اس کو

کافی ہے اور اس وقت اس آیت کے معنی کو وہ ذوق صحیح سے جانے گا وہ آیت یہ ہے فلم تقتلوہم ولكن الله قتلہم تم نے ان لوگوں کو نہیں مارا بلکہ اللہ نے ان لوگوں کو مارا اور نہ ان لوگوں کو صرف آہنی آلات نے مارا ہے اور نہ صرف ضرب کرنے والے نے ہلاک کیا ہے اور نہ تہا اس صورت کے خالق نے ان کو قتل کیا ہے اور اس وقت میں وہ کل چیزوں کو اس کے اصول سے مشاہدہ کرتا ہے بلکہ قتل قتل سب سے پورا ہوا پھر وہ ہر مرنی کا عین اللہ کو دیکھتا ہے۔ بلکہ مرنی کو یہ عین رائی دیکھتا ہے اور عرفان میں صاف اس قدر کافی ہے۔

تیسویں حکمت احسانہ کی فص کلمہ لقمانیہ میں ہے

اذا شاء الا لا یرید رزقا جب حق تعالیٰ اپنے لئے رزق کا ارادہ کرتا ہے تو
لا فالکون اجمعہ غذا تمام ہستی اسی کی غذا ہے۔

وان شاء الا لا یرید رزقا اور جب حق تعالیٰ ہم لوگوں کیلئے رزق کا ارادہ فرماتا ہے
لنا فهو الغذاء کا ایشاء تو جیسا وہ چاہتا ہے وہی ہم لوگوں کی غذا ہے۔

مشیتہ ارادۃ فقولوا اس کی مشیت میں اس کا ارادہ ہے تم کہو کہ حق تعالیٰ نے
بہا قد شاء ہا فہی المشاد مشیت سے اس کو چاہا ہے اور وہ اسکی چاہی ہوئی چیز ہے
یرید زیادة و یرید نقصا وہ زیادتی اور کمی دونوں کا ارادہ کرتا ہے۔

ولیس مشاۃ الا المشاء اور جس کو اس نے چاہا ہے وہی اسکی چاہی ہوئی چیز ہے
فہذا الفرق بینہما الفرق یہی ان دونوں میں فرق ہے تم ان دونوں میں فرق کرو
ومن وجہ فبینہما سواء اور ایک جہت سے ان دونوں کا عین متحد اور برابر ہے

اللہ نے فرمایا کہ ولقد اتینا لقمن الحکمة میں نے لقمان کو حکمت دی
ومن یوت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور جس کو حکمت دی گئی

تو اس کو خیر کثیر دی گئی پس حضرت لقمان نص قرآن اور اللہ تعالیٰ کی شہادت سے مالک خیر کثیر کے ہوئے اور کبھی حکمت مفلوظ بہ ہوتی ہے اور کبھی مسکوت عنہ ہوتی ہے وہ حکمت جس کا لفظوں کے اظہار ہوتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا یا بیٹی انہا ان تلک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السموات او فی الارض یات ہا اللہ۔ اے میرے بیٹے اگر وہ دانہ رائی کے برابر بھی صخرہ میں یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو تو اللہ اس کو لائے گا اور یہی منطوق بہا حکمت ہے جو منطوق و تلفظ ثابت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ لقمان نے اس کا لانے والا عین اللہ ہی کو بتایا اور اللہ پاک نے اپنی کتاب میں اس کو بحالہ قائم رکھا اور اس کے کہنے والے کی تردید نہ کی اور دوسری حکمت مسکوت عنہ ہے جس سے خاموشی ہے اور وہ حکمت بقرینہ حال معلوم ہوتی ہے اور وہ مسکوت عنہ اس اعتبار سے ہے کہ لقمان نے اس میں موسیٰ الیہ کو ذکر نہ کیا یعنی اس شخص سے آپ نے سکوت فرمایا جس کو وہ حکمت دی جاتی ہے اور اپنے صاحبزادے سے یہ نہ فرمایا کہ یتدبرہ اللہ الیک تمہارے پاس اللہ اس کو لاوے گا اور یہ نہ فرمایا کہ الا غیرک دوسرے کی طرف اللہ اس کو لاوے گا پس آپ نے لانے کے فعل کو باعتبار اشخاص کے عام رکھا اور اس چیز کو جو لائی جاتی ہے آسمانوں میں فرمایا اگر وہ اس میں ہو اور زمین میں فرمایا اگر اس میں ہو تاکہ اہل نظر اس آیت میں نظر کرے وہو اللہ فی السموات و فی الارض اور وہی اللہ آسمانوں اور زمینوں میں ہے پس لقمان علیہ السلام نے ان کو اپنے کلام اور مسکوت دونوں تہنید فرمادیے کہ حقتعالیٰ ہی ہر معلوم کا عین ہے اور معلوم سب نکروں سے زیادہ نکرہ ہے کیونکہ وہ شے سے عام ہے پھر آپ نے حکمت کا تتمہ بیان کیا اور اس کو پورا کر دیا تاکہ نشانی

لقمانی اس حکمت و معرفت میں پوری ہو جاوے اور فرمایا کہ ان اللہ لطیف
اللہ بہت لطافت والا صاحب لطف و کرم ہے وہ اپنی لطافت اور لطیف
سے ہر چیز کا عین ہے اور اس میں وہی لفظ بولا جاتا ہے جو اس پر باصطلاح
قوم اور قوافق عوام دلالت کرتا ہے اور اس طرح کہنا جاتا ہے کہ یہ آسمان ہے
اور زمین ہے اور پتھر ہے اور درخت ہے اور حیوان ہے اور فرشتہ ہے اور
اشعار و رزق ہے اور طعام ہے حالانکہ ہر شے میں عین ایک ہی ہے جیسے کہ اشاعرہ
کہتے ہیں کہ تمام عالم جو ہر میں ایک دوسرے کا مماثل ہے پس وہی حق تعالیٰ
جو ہر واحد ہے اور یہ بعینہ ہم لوگوں کا کلام ہے کہ عین ایک ہی ہے پھر اشاعرہ
فرماتے ہیں کہ عالم اغراض سے مختلف ہے اور یہی ہم لوگوں کا کلام ہے کہ وہ عین
واحد صورتوں اور نسبتوں سے مختلف اور کثیر ہے تاکہ ایک دوسرے سے تمیز ہو
اور اسی اعتبار سے بولتے ہیں کہ یہ غمے بعینہ وہی شے باعتبار صورتوں کے نہیں ہے
یا باعتبار عرض کے نہیں ہے یا باعتبار مزاج کے نہیں ہے جس طرح جو پیا ہو کہو
اور یہ شے بعینہ وہی شے باعتبار جوہر کے ہے اور اسی سبب سے ہر صورت یا
مزاج کی حادیں عین جوہر کو لیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ حق تعالیٰ کے سوا انہیں
اور متکلم امکان کرتا ہے کہ جوہر کا مسمیٰ اگرچہ حق ہے لیکن یہ وہ عین حق نہیں ہے
جس کو اہل کشف اور تجلی مطلق کہتے ہیں یہ حکمت اس کے لطیف ہونے کی تھی۔
پھر لقمان نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا خبیث یعنی امتحان اور آزمائش کر کے جاننے
والا ہے اور اسی لے طرف اس آیت میں اشارہ ہے کہ ولنبیونکوحقّی بعلوم
المجاہدین اور میں تمہارا امتحان کروں گا تاکہ میں مجاہدین کو جان لوں اور اس
کو ذوقی علم کہتے ہیں پس اس میں حق تعالیٰ نے اپنے نفس کو اور علم حاصل کرنے
والا بنایا حالانکہ وہ ہر چیز کو اس کی اصلی حالت پر جانتا ہے اور اس کا انکار

نہیں کر سکتا ہوں جس کو حق تعالیٰ نے نص صریح میں اپنے بارہ میں فرمایا ہے اور حق تعالیٰ نے ذوقی علم اور علم مطلق میں فرق بتایا ہے اور حق تعالیٰ کا یہ قول حتیٰ لعلم علم ذوقی قواؤں سے مقید اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے پھر رکھا ہے کہ وہ بندوں کے قواؤں کا عین ہے اور وہ اس حدیث میں ہے جس میں فقط حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کنت سمعہ وبصرہ ولسانہ ورجلہ ویدہ میں اس کا سماعہ اور باصرہ اور زبان اور ہاتھ اور پیر ہوتا ہوں اور سماعہ بھی بندوں کی قوتوں سے ایک قوت ہے اور باصرہ بھی بندہ کی ایک قوت ہے اور زبان بندہ کا ایک عضو ہے اور ایسے ہی ہاتھ پاؤں بھی اس کے عضو ہیں اور حق تعالیٰ کی تعریف صرف انھیں قواؤں پر منحصر نہیں ہے اس لئے اعضا ذکر کیا ہے بلکہ بندہ سوائے ان اعضاء اور قوتوں کے دوسری چیز نہیں ہے اور عبد کے معنی کا جو عین ہے وہی حق ہے اور عین عبد باعتبار عبدیت کے مولا نہیں ہے کیونکہ نسبتیں ایک دوسرے سے بذاتہ متمیز ہیں اور منسوب الیہ یعنی حق تعالیٰ متمیز نہیں ہے کیونکہ تمام نسبتوں میں حق تعالیٰ کے سوائے دوسرا نہیں ہے پس حق تعالیٰ عین م واحد ہے اور اس میں نسبتیں اور اضافات اور اسماء اور صفات بہت ہیں اور حضرت لقمان کے تمام وکمال حکمت یہ تھی کہ انھوں نے اپنے صاحبزادہ کی تعلیم کے لئے اس آیت میں ان اسموں لطیفہ اور خبیر کو بیان کیا جن دونوں سے اللہ نے اپنا نام رکھا ہے اور اگر ان دونوں کو لفظ کون سے وہ بیان فرماتے جس کے معنی وجود کے ہیں اور یوں فرماتے کہ کان اللہ لطیفاً خبیراً تو یہ حکمت نہایت ہی اتم اور اکمل اور بہت ہی بلند ہوتی لیکن اللہ نے لقمان علیہ السلام کے قول کو جیسا انھوں نے کہا تھا ویسے ہی انھیں کے مطلب کے موافق حکایت فرمایا اور اس پر کچھ نہیں بڑھایا اگرچہ قول کان اللہ لطیفاً خبیراً آیت میں اللہ کا

قول معلوم ہوتا ہے لیکن جب اللہ نے جانا کہ اگر لقمان علیہ السلام اس حکمت میں
پورا کلام کرتے تو ضرور اس کو بطور تہمتہ کے بیان کرتے اسی واسطے اللہ نے اس کو
بڑھایا اور یہ قول ان تِلْكَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اس ذی جان کے لئے
ہے جس کے لئے یہ غذا ہے اور وہ سوائے اس چھوٹی چوٹی کی دوسری چیز نہیں
ہے جو اس آیت میں ذرہ کی لفظ سے مذکور ہے فَمَنْ يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ جو کوئی ایک ذرہ کے برابر
نیکی کرتا ہے تو وہ اس کو دیکھے گا اور جو کوئی ایک ذرہ کے برابر برائی کرتا ہے تو
وہ بھی اس کو دیکھے گا پس وہ شے غذا کرنے والی بہت چھوٹی ہے۔ اور دانہ
رائی سے اسکی غذا بھی تھوڑی ہے اور کوئی چیز اس سے بھی تھوڑی اور حقیر ہوتی
تو اللہ اس کو بیان فرماتا چنانچہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيٰ
اَنْ يَّضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوْهُمْ ضَرْبًا اللّٰهُ تَعَالٰی پھر کی ایسی حقیر چیز کے مثل مانے
سے شرماتا نہیں ہے پھر جب اللہ نے جانا کہ یہاں بعض چیزیں پھر سے بھی زیادہ
چھوٹی اور حقیر ہیں تو اس واسطے اللہ نے فرمایا کہ فَمَا نَوْحٌ لِّهَا پھر جو چیز کہ
اس سے زیادہ چھوٹی اور حقیر ہو اور یہ بھی اللہ ہی کا قول ہے اور جو سورہ اِذَا
زُلْزِلَتْ اَلْاَرْضُ میں ہے وہ بھی اسی کا قول ہے تم اس کو معلوم کرو اور ہم جانتے
ہیں کہ اللہ نے ذرہ یعنی چوٹی پر اس واسطے کفایت کی کہ یہاں کوئی دوسری
چیز اس سے زیادہ چھوٹی نہیں ہے اور اللہ نے یہاں چوٹی کو وبالغہ کی راہ
سے ذکر کیا ہے واللّٰهُ اَعْلَمُ خُذَا كُوْعُلْمُ ہے۔ اور ابن کی لفظ میں پیارا اور شفقت
سے سبب سے تصغیر ہے اور اسی واسطے لقمان نے اپنے بیٹے کو ان باتوں کی
وصیت کی ہے کہ عمل کرنے سے سعادت دارین حاصل ہو اور آپ نے وصیت
میں شرک سے منع فرمایا ہے کہ اِنْ لَّاشْرَکَ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ

اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کیونکہ شرک بہت بھاری ظلم ہے اور مظلوم ذات احدیت ہے جس کی شرکت تقسیم کرتا ہے اور اس سے وہ اس کا وصف کرتا ہے حالانکہ عین واحد ہے اور وہ حق تعالیٰ کے ساتھ اسی کے عین کو شریک کرتا ہے اور یہ حد درجہ کی جہالت ہے اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو اچھی طرح جانتا ہے اور نہ حقیقت سے واقف ہوتا ہے تو جب عین واحد میں اس کے نزدیک صورتیں مختلف ہوں گی اور وہ عین واحد میں صورتوں کے اختلاف سے واقف نہیں ہے تو وہ اسی مقام احدیت میں ایک صورت کو دوسری کا شریک بنائے گا اور عین واحد کو ہر صورتوں کے لئے جز قرار دے گا اور شریک میں معلوم ہے کہ جو امر کہ ایک سے خاص ہے وہ عین دوسری شے میں ہے جس میں وہ اس سے مشارک ہے اور اس میں شرکت کا فعل واقع ہوتا ہے کیونکہ وہ شے دوسرے کے لئے بھی ہے اور یہاں نفس الامر میں شریک ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے حصہ پر ہیں جو ان میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں میں ایک شے میں مشارکت ہے اور اس شرکت کا سبب شرکت مشاعی ہے جو منقسم نہیں ہے اور ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے اور اگرچہ ان دونوں میں مشاعت اور شرکت ہے لیکن ایک کا تصرف اور اختیار مشاعت اور اشتراک کو دور کرتا ہے قل ادعوا للہ وادعوا للرحمن (تم لے محمد) کہو کہ اللہ کو پکارو یا رحمن کو پکارو۔ اور یہ بھی آیت اس مسئلہ احسان کی جان ہے۔

پہلے بیسویں حکمت امامیہ کی فص کلمہ ہارون یہ ہے

جاننا چاہیے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کا وجود حضرت رحمت سے ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ وذهبنا لہ من رحمۃنا اخا ہارون نبیاً۔ اور

میں نے اپنے رحمت سے موسیٰؑ کے لئے ان کے بھائی ہارونؑ کے لئے نبوت بخشی اس واسطے ان کی نبوت حضرت رحمت سے ہوئی اور حضرت ہارونؑ موسیٰؑ سے سین میں بڑے تھے اور حضرت موسیٰؑ ہارونؑ سے نبوت میں بڑے تھے اور حضرت ہارونؑ کی نبوت بارگاہ رحمت سے تھی تو اسی واسطے موسیٰؑ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے فرمایا کہ یا ابن ام اے میرے ماں کے بیٹے حضرت موسیٰؑ نے ان کو ماں کی جہت سے پکارا اور باپ کی جہت سے نہیں پکارا کیونکہ رحمت ہمیشہ ماں کی طرف سے حکماً زیادہ ہوتی ہے نسبت باپ کی طرف کی اور وہ رحمت ماں میں نہ ہوتی تو بچے کی تربیت پر اور اس کی شب و روز کی مباشرت پر وہ صبر نہیں کر سکتی پھر حضرت ہارونؑ نے موسیٰؑ سے فرمایا کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ولا تشمت فی الاعداء تم میری داڑھی نہ پکڑو اور میرا سر نہ تھامو اور دشمنوں کو میرے سبب سے خوش نہ کرو پس یہ سب کے انفاس ہیں اور شفقت کے الفاظ ہیں اور اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت ہارونؑ نے ان ارواحوں پر صبر نہ کیا جو حضرت موسیٰؑ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ان میں ڈالتے تھے اور اس بارہ میں ان کی نظر ثابت نہ رہی اور اگر وہ اس میں ثابت نظر رہتے تو وہ اس میں رحمت و ہدایت کو پاتے۔ اور ہدی اور اس امر کا بیان واقع ہوا ہے جو حضرت موسیٰؑ کو غصہ دلایا تھا اور حضرت ہارونؑ نے اس سے اپنی برابرت بیان کی اور وہ رحمت حضرت موسیٰؑ کی اپنے بھائی پر تھی پس حضرت موسیٰؑ اپنے بھائی کی ریش قوم کے سامنے اسی شفقت و رحمت سے پکڑتے تھے حالانکہ حضرت ہارونؑ ان سے بڑے تھے اور سین میں زیادہ تھے پس یہ موسیٰؑ کی شفقت اپنے بھائی پر تھی کیونکہ ہارونؑ کی نبوت اللہ کی رحمت سے تھی پس جو فعل کہ ان سے صادر ہوں گے وہ اسی

رحمت کے قبیل سے ہوگی پھر حضرت ہارونؑ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اِنِّیْ خَشِیْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرْقَ بَیْنِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ مِیْنْ ذُرَاکَہِمْ تَمْنَعُ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ مِیْنْ تَفْرِقَ ذَآلَا اَوْرَآءِ اَنْ کَے تَفْرِقَہِ کَا سَبَبُ تَمَآؤِ کِیُوْنِکَہِ لَکَآءِ کَے بَچَہِ کِی عِبَادَتِ نَے اِن مِیْنْ تَفْرِقَ ذَآلَا تَھَا اَوْرَ بَعْضِ اِن مِیْنْ اِیْسَے لَوَگَ تَھَے کَہ جَو اِس کَو مَحْضِ سَامَرِی کِی تَقْلِیْد اَوْرِ پِیْر وِی پَر پُو جَے تَھَے اَوْرَ بَعْضِ اِس کِی عِبَادَتِ سَے موسیٰ کَے لُوٹَے تَک تَوَقُّف کَے تَھَے تَا کَہ وَہ لَوَگ اِن سَے اِس کِی عِبَادَتِ کَے بَارے مِیْنْ پُوچھِیْن اَوْرَ حَضْرَتِ ہَارُونؑ اِن کَے تَفْرِقَہِ اَوْرَ تَغَاِیْر کَو اِپنی طَرَف مَنسُو پ کَر نَے سَے وَڑے اَوْرَ حَضْرَتِ موسیٰؑ اِس اَمْرِ مِیْنْ ہَارُونؑ سَے زِیَادَہ عَالَم تَھَے کِیُوْنِکَہ وَہ جَانتَے تَھَے کَہ اَصْحَابِ عِجْلِ نَے اَمَل مِیْنْ لَکَآءِ کِی عِبَادَتِ نَہِیْن کِی ہَے اَوْرَ اَپ جَانتَے تَھَے کَہ اللہ کَا قَضَا وَ قَدَر ہو گیا ہَے کَہ سَوَا اِے اِس کَے اَوْرَ دُوسرے کِی عِبَادَتِ نہ کِی جَاے۔ اَوْرَ مِیْنْ چِیز کَا اللہ حَکَم کَر چکا ہَے وَہ فَرُو اِی وَاقِع ہو گا پِس حَضْرَتِ موسیٰؑ نَے اِپنَے بَھائی پَر اِسی واسطے عِتَاب کِیا کَہ یَہ اَمْر اُن سَے اِنکار سَے وَاقِع ہوا اَوْرَ اِن کَے قَلْب مِیْنْ اِس کِی دُستِ نہ ہو سکی۔ کِیُوْنِکَہ عَارِف وَہ ہَے جَو حَقِّ تَعَالٰی کَو ہر شَے مِیْنْ دیکھے بَلکَہ وَہ حَقِّ تَعَالٰی کَو ہر چِیز کَا عَیْن دیکھے اَوْرَ اِگر چَہ حَضْرَتِ موسیٰؑ مِیْنْ اِن سَے چھوٹے تَھَے لَکِن یَہ اِن کِی تَرْبِیَّت کَر تَے تَھَے اَوْرَ اِسی واسطے جَب ہَارُونؑ عَلَیْہِ السَّلَام نَے اِن سَے جَو کَچھ کَہا اِس کَو کَہہ چکے تَو حَضْرَتِ موسیٰؑ سَامَرِی کِی رِہز رِہز ہوئے اَوْرَ اِسی سَے اَپ نَے فرمایا کَہ فَمَا خَطْبُکَ یا سَامَرِی۔ اِے سَامَرِی اَب تِیرا کِیا سَالُ یعنی اِس مَحْضُوصِ صَوْرَتِ کَمَجَل مِیْنْ وَسیعِ فَمِیَّت سَے تِیرے عَدُوْل کَر نَے کَا کِیسا سَبَب ہَے اَوْرَ اِس مَقِیدِ صَوْرَتِ مِیْنْ اِس کَو بَٹانے سَے تِیرا کِیا دَمَال ہَے اَوْرَ جَب تُو نَے اِس صَوْرَتِ کَو اِن کَے آرائِش کِی چِیزوں اَوْرَ قَوْم کَے زُیوروں

بنایا تو تو نے ان کے دلوں سے اُن کے بے بہا مال کو جھین لیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام
 بنی اسرائیل سے فرماتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل ہر انسان کا قلب اس کے مال
 کے حیثیت میں ہے تو تم لوگ اپنے مال و متاع کو آسمانوں میں رکھو۔ تمہارے
 قلوب آسمانوں میں رفعت و تمکین پائیں گے اور مال کا مال اس واسطے نام
 ہوا کہ قلب کو بالذات اُدھر عبادت کا میلان ہوتا ہے اور دلوں میں بہت بڑا
 مقصود یہی ہے کیونکہ اس میں مال کی طرٹ افتقار اور حاجت پائی جاتی ہے
 اور صورت کو بقاء نہیں ہے اور اگر حضرت موسیٰ پر غیرت غلبہ نہ کرتی اور آپ
 اس کے جلانے میں جلدی نہ کرتے تو بھی اس کی صورت چلی جاتی کیونکہ صورت کا
 جانا ضروری امر ہے پھر حضرت موسیٰ نے اس کو جلایا اور اس کی خاک کو دریا
 میں اوڑا یا اور سامری سے فرمایا کہ دیکھ تو اپنے خدا کو دیکھ جو تیرا خدا ہے وہ اب
 بھی باقی ہے اور آپ نے اس کو خدا کہنے سے اس کے تعظیم و تکریم کی تہنیت فرمائی۔
 کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ بھی مظاہر الہی سے ایک مظہر ہے اور آپ نے فرمایا
 کہ لا حرقنہ کیونکہ انسان کی حیوانیت کو حیوان کی حیوانیت میں تصرف
 اور تحکم ہے اسی واسطے اللہ نے حیوان کو انسان کا مسخر بنایا اور علی الخصوص
 اسی چیز میں جس کا اصل حیوان نہیں ہے پس عجل مصنوعی انسان کا زیادہ مسخر
 ہوگا کیونکہ وہ حیوان نہیں ہے تاکہ اُس کو تسخیر اور تابعدار سے انکار صحیح ہو
 بلکہ وہ ایسے کے حکم میں ہے جس میں بغیر انکار کے تصرف ہوتا ہے اور حیوان کو
 ارادہ اور غرض ہوتا ہے تو اس لئے اُس سے بعض تصرفات میں انکار واقع
 ہوتا ہے۔ اور جب حیوان میں انکار ظاہر کرنے میں قوت ہوتی ہے تو اس کے
 اس فعل سے سرتابی ظاہر ہوتی ہے جس کو اُس سے انسان چاہتا ہے اور
 جب اس میں یہ قوت نہ ہو یا حیوان کی غرض انسان کی غرض کے موافق ہو تو

حیوان اس کا مطیع و منقاد ہوتا ہے اور جو انسان اس سے چاہتا ہے اس کو وہ بجالاتا ہے جیسے کوئی انسان اپنا بھنس اس کے امر کی اطاعت کرتا ہے جس سے اللہ نے اس کو رفعت و منزلت دی ہے اور یہ اطاعت مال کے لئے کرتا ہے جس کی یہ اس سے امید کرتا ہے اور بعض حالات میں اس کو آخرت کے لحاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ دفع بعضکم فوق بعض درجات لیتخذ بعضکم بعضاً مخرجاً اور اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر درجہ میں رفعت و منزلت دی ہے تاکہ تم میں سے ایک دوسرے کو اپنا مسخر بناوے اور اس کا مثل اس کی حیوانیت سے اس کا مسخر ہوتا ہے اور اس کے انسانیت سے اس کا مسخر نہیں ہوتا ہے کیونکہ دو مثل و وضد ہیں پس جو کوئی مال و جاہ سے رفیع المنزلت اور عالی مرتبت ہوتا ہے تو وہ اپنے انسانیت کی جہت سے تسخیر کرتا ہے اور مسخر ہونے والا حیوانیت کی جہت سے اس کا مسخر ہوتا ہے کیونکہ کوئی شخص اپنے ہم مرتبہ اور ہم مثل کا مسخر نہیں ہوتا ہے کیا تم چار پائے اور بہائم میں بغض و عداوت نہیں دیکھتے؟ کیونکہ وہ سب ہم مثل ہیں اور دو مثل و وضد ہیں۔ اسی سبب سے اللہ نے فرمایا کہ دفع بعضکم فوق بعض درجات۔ اللہ نے بعض کو بعض پر درجوں میں رفعت دی۔ اور مسخر ہونے والا درجہ میں اس کے برابر نہیں ہے۔ پس تسخیر درجوں ہی کے سبب سے واقع ہوئی۔ اور تسخیر کی دو قسم ہیں ایک تسخیر کسی غرض و مطلب کے سبب سے ہوتی ہے جو مسخر اسم فاعل سے متعلق ہوتی ہے اور وہ اپنے تسخیر میں اس شخص مسخر پر قہر و غضب کرتا ہے جیسے آقا اور مالک نوکر اور غلام کو تسخیر کرنے میں حالانکہ وہ انسانیت میں اس کے مثل ہیں اور جیسے کہ سلطان اور بادشاہ رعایا کو اپنا مسخر کرتے ہیں اگرچہ وہ انسان ہونے میں اس کے مثل ہیں

لیکن وہ درجہ کے سبب سے ان کو مسخر کرتا ہے اور دوسری تسخیر حال سے ہوتی ہے جیسے رعایا بادشاہ کو مسخر کرتے ہیں جو ان کے امور میں مستعد رہتا ہے اور ان سے ان کے سفروں کو دور کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے اور یہ سب رعایا کی طرف سے تسخیر بالحال ہے اور اس سے وہ بادشاہ کو اپنا مسخر کر لیتے ہیں اور اصل میں اس تسخیر کا نام تسخیر مرتب ہے پس یہ مرتبہ ہی بادشاہ پر اس کے لئے حکم کرتا ہے اور بعض لوگ اس امر کو جانتے ہیں اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ اپنے مرتبہ سے رعایا کی تسخیر میں ہے اور اس سے وہ ان لوگوں کی قدر و منزلت سمجھتے۔ اور اس سمجھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو اس پر وہ اجر دیتا ہے جو اس امر الہی کے پورے طور پر جاننے والوں کو اجرت دیتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کا اجر اللہ پر واقع ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے رفع حوائج میں ہے پس تمام عالم کو اس حال سے تسخیر کر رہا ہے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر مسخر صیغہ اسم مفعول کا اطلاق ہو سکے اللہ نے فرمایا کہ کُلُّ یَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ہر روز وہ ایک شان میں ہے۔ اور حضرت ہارون کی فعلی قوت کے نہ روکنے اور اصحاب عجل میں اثر نہ کرنے کی بھی حکمت تھی اور حضرت ہارون کی قوت عجل پر ایسی مسلط نہ ہوئی جیسے کہ حضرت موسیٰ کی قوت اس پر مسلط ہوئی اور وہ حکمت یہ تھی کہ اللہ ہی وجود میں ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہر صورت میں عبادت کی جائے اور ہر صورت اس کے بعد زائل ہو جاتی ہے لیکن جب وہ زائل ہو جاتی ہے تو اپنے عبادت کرنے والوں سے الوہیت کا لباس پہن لیتی ہے اسی واسطے کوئی نوع ایسا باقی نہیں رہا ہے جس کی عبادت نہ ہوئی ہو خواہ وہ عبادت خدائی کے عقیدت پر ہو یا تسخیر کے طور پر ہوئی ہو اور عقل والے کے نزدیک یہ ضرور ہے اور عالم میں جن چیزوں کی عبادت کی گئی ہے تو رفعت کا جامہ پہننے کے

بعد عابد نے اس کی عبادت کی ہے اور عابد کے قلب میں اس کے مدارج اور
 منازل ظاہر ہونے کے بعد اس کی عبادت ہوئی ہے اسی واسطے حق تعالیٰ اپنا
 نام ہم لوگوں سے رفع الدرجات بیان فرماتا ہے اور رفع الدرجہ واحد کا صیغہ
 نہ فرمایا پس عین واحد میں بے شمار درجے ہیں اور اس کا قضا و قدر ہو چکا ہے
 کہ مختلف اور غیر متناہی درجوں میں سوائے اس کے کسی دوسرے کی عبادت
 نہ کی جائے۔ اور ہر درجے نے علیحدہ علیحدہ اپنا منظر بنایا ہے اور اسی منظر میں
 اس درجہ کی عبادت ہوتی ہے اور بہت بڑا اور عالی منظر جس میں اس کی عبادت
 ہوتی ہے ہوا و ہوس ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے **أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ**
الْهَدْيَ هَوًاءً کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے اپنے ہوا و ہوس کو اپنا خدا بنایا۔
 پس بڑا معبود یہی ہے کیونکہ ہر شے کی اسی کے ذریعہ سے عبادت ہوتی ہے اور
 ہوا و ہوس کی بذاتہ عبادت ہوتی ہے۔ اور میں اسی میں کہتا ہوں۔

وَحَقُّ الْهَوَىٰ إِلَهُ سَبَبُ الْهَوَىٰ ہوا و ہوس کے حق کی قسم ہے کہ ہوا ہی
 وَلَوْ لَا الْهَوَىٰ فِيكَ قَلْبٌ مَا عَبْدَ الْهَوَىٰ ہوا و ہوس کے سبب ہے اور اگر قلب میں
 ہوا نہ ہوتی تو ہوا کی عبادت نہ ہوتی۔

کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم اشیاء کے ساتھ ان لوگوں میں کیسے کامل و
 مکمل ہے جو اپنے ہوا و ہوس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کو اپنا خدا بناتے ہیں
 پھر اللہ نے فرمایا کہ **وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ** اور اللہ نے اس کو علم سے حیرت
 میں ڈالا کیونکہ ضلال حیرت ہی ہے۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ جب عابد دیکھتا ہے

عنه شیخ علیہ الرحمہ نے فتوحات مکی میں بیان کیا ہے کہ میں نے بعض مکاشفون میں ہوا کو الہیت کے
 لباس سے ظاہر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ اپنے عرش پر بیٹھی ہے اور اس کی عبادت کرنے والے
 اس کو گھیرے ہوئے کھڑے ہیں اور میں نے کسی معبود کی اس سے اچھی صورت نہیں دیکھی۔ ۱۲

کہ اس نے اپنی ہی ہوا و ہوس کی عبادت کی ہے اور اسی کے حکموں کا مطیع و
منقاد ہوا ہے اور اس کی عبادت کے حکموں میں اسی کا عابد ہے جیسے اور
اشخاص ہیں تو اس کو تعجب ہوتا ہے اور حیرت میں پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ
کی عبادت بھی ہوا سے ہوتی ہے کیونکہ اس جناب پاک میں اس کی ہوا نہ ہو یعنی
کسی چیز کی محبت نہ ہو تو اللہ کی عبادت نہ کرے اور نہ اس کو اور چیزوں پر اختیار
کرے اور اسی طرح ہر لوگ جو عالم کے کسی ایک صورت کی عبادت کرتے ہیں اور
اس کو اپنا آلہ بناتے ہیں تو ہوا ہی سے اس کو خدا بناتے ہیں پس عابد ہمیشہ اپنے
ہوا کے زیر حکومت رہتا ہے پھر جب یہ معبودوں کو دیکھتا ہے کہ وہ عابدوں کے
عقیدہ میں نوع بنوع ہیں تو وہ حیران ہو جاتا ہے اور جو کوئی کسی ایک امر کی
عبادت کرتا ہے تو وہ اس کے سوا، دوسری چیز کی عبادت کرنے والے کو کافر
بتاتا ہے اور حین کو تھوڑی بھی عقل و شعور ہے تو وہ نفس ہوا کے اتحاد سے حیرت
میں پڑ جاتا ہے بلکہ ہوا کی احدیت سے اس کو حیرت ہوتی ہے کیونکہ ہر ہر عابد
میں ایک ہی عین ہے۔ **فَاَصْلُهُ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ** یعنی اللہ نے اس کو علم و شعور
پر متحیر کر دیا ہے۔ کیونکہ ہر عابد نے اپنی ہی ہوا کی عبادت کی ہے اور ہوا ہی نے
اس سے عبادت کرائی ہے خواہ وہ امر مشروع کے موافق ہو جیسے چار عورتوں سے
نکاح کرنا ہے یا وہ امر مشروع کے موافق نہ ہو جیسے غیر کی مملوکہ سے ہوا انسانی کو
متعلق کرتا ہے اور عارف کامل وہی ہے جو ہر معبود کو حق تعالیٰ کا منظر جانے اور
سمجھے کہ حق تعالیٰ ہی کی عبادت ان میں ہوتی ہے اور اسی سبب سے لوگوں نے
ہر منظر الہی کا نام الہ ان کے خاص نام کے ساتھ رکھا ہے اور وہ خاص نام
یہ ہیں پتھر یا درخت یا حیوان یا انسان یا ستارہ یہ نام ان کے تشخصات کے
اعتبار سے ہیں۔ اور الوہیت حق تعالیٰ کا مرتبہ ہے اور اس معبود خاص کا عابد

خیال کرتا ہے کہ یہ اُس کے معبود و شخصہ کی شان ہے یا یہ میرے معبود مفیدہ کا مرتبہ ہے اور اصل میں وہ حق تعالیٰ کا منظر ہے کیونکہ یہ فایده خاص جو اس معبود و شخص پر جما ہوا ہے اسی خاص معبود میں نظر کرتا ہے اور اسی سبب سے بعض لوگوں نے کہا جو جہالت کے الفاظ کو پہچان گئے تھے ومانعبدھما کالیقربونا الی اللہ ذلفی اور میں ان لوگوں کی اس جہت سے عبادت کرتا ہوں کہ وہ مجھ کو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کر دیں اور اس سے ملا دیں بلکہ اسی سبب سے ان لوگوں نے کہا کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ہذا الشی عینا کیا اس نے بہت سے خداؤں کو جو مظاہر ہیں اللہ واحد بنا دیا یہ نہایت تعجب کی بات ہے اس سے ان لوگوں نے الہ واحد سے انکار نہیں کیا بلکہ تعجب ظاہر کیا ہے کیونکہ وہ صورتوں کے کثرت پر قائم تھے اور الوہیت کو ان صورتوں کی طرف منسوب کرتے تھے پھر ان کے پاس رسول آئے اور ان کو الہ واحد کی طرف بلایا اور معلوم ہے لیکن بصر سے وہ مشاہد نہیں ہے اور اس پر انھیں لوگوں کی شہادت تھی کیونکہ وہ لوگ اپنے دلوں میں اس کو ایک ثابت کر چکے تھے اور اس کے واحد ہونے کی عقیدہ کو انھوں نے اپنے اس قول میں بیان کیا کہ ومانعبدھما کالیقربونا الی اللہ ذلفی ہم لوگ ان کی اسی غرض سے عبادت کرتے ہیں کہ وہ سب ہم کو خدا سے بہت نزدیک کر دیں کیونکہ وہ سب جانتے تھے کہ یہ صورت پتھر ہے اور اسی واسطے اللہ نے اس قول سے ان پر نجات قائم کی کہ فشن معبود صومعہم کہو (اے محمد) کہ ان کا نام لو۔ اور اگر وہ لوگ ان کا نام لیتے تو وہی نام لیتے جس کو وہ جانتے تھے اور جو ان کا اصلی نام تھا اور جو عارف باللہ ہیں اور اس امر جلیل کو پورے طور سے جانتے ہیں تو وہ اس سے انکار کی صورت ظاہر کرتے ہیں کیونکہ صورت مشخصہ کی عبادت ہوئی ہے کیونکہ جو

ان کے علم و فضل کا مرتبہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگ وقت کے محکوم رہیں اور رسول کے فرمان کے تابع رہیں جس کے سبب سے وہ دولت ایمان سے مشرف ہوئے ہیں اور رسول ہی کے حکم کو وہ کفار پر قائم رکھیں اور اسی حکم کے سبب سے وقت کے بندے ان مومنوں کا نام ہوا اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کی عبادت کرنے والوں نے ان صورتوں کے عین معین کی عبادت نہیں کی ہے بلکہ ان لوگوں نے ان صورتوں میں سلطان تجلی کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور اس تجلی کو لوگوں نے انہیں صورتوں سے پہچانا ہے اور منکر جس کو حق تعالیٰ کا علم تجلیا میں نہیں ہے وہ اس سے جاہل ہے اور عارف مکمل جو نبی اور رسول ان کے ورثاء ہیں ان کا علم و عرفان اس سے مستور ہے اور ان لوگوں کا علم و عرفان یہ ہے کہ وہ لوگ ان صورتوں سے اجتناب اور کنارہ کشی کرتے ہیں کیونکہ رسول وقت نے ان سے کنارہ کشی اختیار کی ہے کیونکہ وہ لوگ ان کی متابعت محبت سے اللہ کی محبت کی طمع رکھتے ہیں جو اس آیت سے ثابت ہے قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبکم الله ثم (اے محمد) کہو کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری متابعت کرو اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ پس رسول اللہ نے ایسے خدا کی طرف دعوت کی جس کی طرف سب محتاج ہیں اور مجہلاً وہ معلوم ہے لیکن اس کی ذات جس بصر سے مشاہد نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ لَا تَذَرُکَ اَکْاَبْصَارَ وَهُوَ یَذَرُکَ اَلْاَبْصَادَ۔ بھرا اس کو ادراک نہیں کرتی ہے بلکہ وہ بصر کو ادراک کرتا ہے کیونکہ لطیف ہے اور اشیاء کے اعیان میں وہ ساری ہے اور بھرا اس کو ادراک نہیں کرتی ہے جیسے کہ بھرا اپنے روح مدبر بدن اور صورت ظاہری کی تدبیر اور تصرف کرنے والے کو نہیں دیکھتی ہے وہو اللطیف الخفیہ اور وہ بصر کے ادراک سے لطیف اور پاکیزہ اور

سینہ کی باتوں پر خبر رکھنے والا ہے اور خبر کا ماخذ خبرت اور اعتبار ہے اور خبرت ذوق ہے اور ذوق تجلی ہے اور تجلی صورتوں ہی میں ہوتی ہے پس صورتوں کا ہونا بھی ضرور ہے اور حق تعالیٰ کا ان میں تجلی کرنا بھی ضرور ہے۔ پس ضرور چاہیے کہ جو شخص کہ اس کو دیکھتا ہے عبادت کرے اور یہ اس وقت ہے جب تم میری اوپر کی باتوں کو سمجھ چکے ہو۔ **وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ** اور صراطِ مستقیم پر لانا اللہ کا کام ہے۔

پچیسویں حکمت علوی کی فص کلہ موسوی میں ہے

نبی اسرائیل کے لوگوں کے قتل ہونے کی حکمت موسیٰ ہی کے لئے تھی تاکہ ان سب کی حیوۃ موسیٰ کی طرف مدد کرنے کو عود کرے جو موسیٰ کے سبب سے مارے گئے تھے۔ کیونکہ وہ اس گمان پر قتل کئے گئے تھے کہ وہ موسیٰ ہیں اور یہاں اس گمان میں غلطی نہ تھی۔ پس ضرور ہے کہ ان لوگوں کی حیات موسیٰ پر عود کرے۔ اور یہ وہ حیات تھی جو فطرت پر ظاہر ہوئی تھی اور اگر اس نفسانی نے اس کو سیلا نہ کیا تھا۔ بلکہ وہ لوگ فطرتِ قالوا بلیٰ پر ویسے ہی قائم تھے پس موسیٰ علیہ السلام ان مقتولوں کی مجموعی حیات تھی جو ان کے زعم پر قتل کئے گئے تھے پس جو تعداد کہ ان مقتولین کی روحوں کو حاصل تھی وہ سب موسیٰ علیہ السلام میں حاصل ہوئی۔ اور یہ فعل صرف اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھا۔ ان سے پیشتر یہ بات کسی اور کو نہیں حاصل ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہت حکمتیں ہیں اور میں انشاء اللہ ان سے تھوڑا اسی باب میں بیان کروں گا جس قدر کے اظہار کا امر الہی میرے

خاطر میں درود کرے گا۔ پس اسباب میں اول بار جو مجھ پر مکاشفہ میں بالمشافہ خطاب ہوا ہے وہ یہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام ان ارواح کثیرہ کے مجموع پیدا ہوئے اور وہ سب قوائے فعال ہو کر جمع ہوئے کیونکہ چھوٹا بچہ بڑے آدمی میں فعل کرتا ہے کیا تم لڑکوں کو نہیں دیکھتے کہ ان کے فعل کا بڑوں میں بالخاصہ اثر ہوتا ہے اور بڑا آدمی بچے کی محبت سے اپنی ریاست کی شان سے باہر کام کرتا ہے اور بچا اس کو ریاست اور منزلت سے اپنی طرف اتار لیتا ہے پھر اس سے وہ بڑا آدمی کھیلتا ہے اور اس کو لیکر وہ ناپختہ لگتا ہے پھر اسی کے اسی باتیں کرنے لگتا ہے اور اپنے کو اس کے نزدیک اسی کے عقل کا ظاہر کرنا ہے پس وہ بچے کی تسخیر میں ہے لیکن اس کو خبر نہیں ہے کہ یہ میری تسخیر کر رہا ہے پھر وہ بچہ بڑے آدمی کو اپنی تربیت اور حفاظت میں مشغول کر لیتا ہے تاکہ وہ تنگدل نہ ہو پس یہ سب بچوں کا اثر اور فعل بڑوں میں ہے اور یہ سب اس کی قدر و منزلت کے سبب سے ہے اس لئے رشکے کو خدا کے ساتھ یہ نیا نیا زمانہ ہے کیونکہ اس کی تکوین نئی ہے اور بڑوں کو بہت بعد ہو گیا ہے پس جو شخص کہ اللہ سے بہت قریب ہو گا وہ اس کو مسخر کرے گا جو اللہ سے بہت دور ہے اور ان کی خاصیتیں اللہ کے مقرب فرشتوں کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دور والوں کو اپنا مسخر کر لیتے ہیں اور جب پانی برستا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس باہر نکل آتے اور اپنا سر مبارک بارش میں کھول دیتے تاکہ سر مبارک پر پانی پہنچے اور فرماتے کہ حق تعالیٰ سے اس کو نیا نیا زمانہ ہے اب تم اس بلند پایہ نبی کی معرفت اور خدا شناسی پر بغور نظر کرو کہ آپ کا علم و معرفت کس درجہ میں جلیل القدر اور بلند و اعلیٰ کتنا پاک و صاف ہے اور دیکھو کہ بارش نے حق تعالیٰ کی قربت کے سبب سے افضل بشر اور

سید آدم کو اپنا مسخر کر لیا۔ اور یہ بارش مثل جبریل فرشتے کے تھی جو آپ پر
وحی لاتے تھے پھر اس نے رسول اللہ کو بزبان حال خود بلایا اور آپ نے
خود بہ نفس نفیس بارش میں باہر نکل آتے تاکہ آپ اس سے امر و معارف و
خیر و برکت جو کچھ کہ وہ حق تعالیٰ کے پاس سے لایا ہو یوں۔ اور اگر رسول اللہ
کو اس بارش کے ذریعہ سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوتا تو آپ بہ نفس نفیس
بارش میں کبھی نہیں باہر نکلتے۔ پس یہ رسالت پائی ہی اس ذریعہ سے تھی جس
سے اللہ نے ہر شے کو زندہ کیا ہے۔ اب سمجھو۔ اور تابوت میں حضرت موسیٰؑ کو
ڈالنے اور دریا میں اس کو پھینکنے کی یہ حکمت تھی کہ تابوت آپ کا ناسوت
تھا اور دریا آپ کے علم و معارف تھے جو بواسطہ اس جسم کے حاصل ہوئے
تھے اور قوت نظری و فکری اور قوائے حسی اور خیالی بنے ان کو دیا تھا اور
ان میں سے کوئی شے اور نہ ان کا کوئی مثل اس نفس انسانی کو بغیر اس جسم
عنصری کے وجود کے حاصل کر سکتا ہے پھر جب آپ کا نفس اس جسم میں آیا
اور اس میں تصرف اور تدبیر کرنے کا اس کو حکم ہوا تو اللہ نے آپ کے نفس
کے لئے ان قوتوں کو آلاء بنایا اور اس تابوت کی تدبیر میں جس میں اللہ تعالیٰ
کی سیکندہ ہے آپ کے نفس سے اللہ تعالیٰ کی مرادوں کے حاصل ہونے میں
وہ قوتیں وسیلہ اور ذریعہ بنیں۔ پھر حضرت موسیٰؑ کو وہ تابوت کے دے دیا
میں پھینک دیا تاکہ وہ قوتوں کے ذریعہ سے علوم کے مختلف شاخوں کو حاصل
کریں اور اللہ نے اس سے ان کو بتلا دیا کہ اگرچہ روح ان کی مدبر اور تصرف
ہے اور وہی اس سلطنت جسم کی بادشاہ ہے وہی روح ان کے واسطے محافظ
فرشتہ ہے مگر بغیر اس تابوت کے وہ تدبیر نہیں کر سکتی ہے اور اس ناسوت
میں جس کو اشارات الہی اور حکمت ربانی میں تابوت کے لفظ سے تعبیر کرتے

ہیں قوتوں کو اس کے ساتھ کیا جو ان میں موجود ہیں۔ اور حق تعالیٰ بھی عالم کی
ایسے ہی تدبیر و تصرف کرتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ بھی عالم کے بغیر عالم یا اس
کی صورت کی تدبیر نہیں کر سکتا ہے اور جیسے کہ بدن میں مدبر اور متصرف روح
ہے ویسے ہی جسم عالم کا حق تعالیٰ روح ہے اور جیسے کہ روح اپنے بدن میں
بذریعہ قوتوں کے تدبیر اور تصرف کرتی ہے ویسے ہی حق تعالیٰ اپنے جسم عالم میں
بذریعہ اپنے اسماء اور صفات کی تدبیر اور تصرف کرتا ہے پس حق تعالیٰ کو عالم
سے ویسے ہی نسبت ہے جیسے روح کو بدن سے اور عالم کو حق تعالیٰ سے ہی
نسبت ہے جو بدن کو روح سے ہے۔ پس حق تعالیٰ عالم کی تدبیر بغیر عالم
کے نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ ولد کا وجود والد پر موقوف ہے اور سببیات
کا وجود ان کے اسباب پر اور مشروطات کا ہونا ان کے شروط پر اور معلولات
کا ظہور ان کی علتوں پر اور مدلولات کا اظہار ان کی دلیلوں پر اور محققات
اسم مفعول کا ان کی حقیقتوں پر وجود اور ظہور موقوف ہے اور یہ سب عالم میں
واقف ہیں اور ایک چیز کا وجود دوسرے پر موقوف ہوتا یہی حق تعالیٰ کی عالم
میں تدبیر ہے اور صورت عالم سے حق تعالیٰ کے اسمائے حسنی اور صفات ذاتی
مراد ہیں جن سے حق تعالیٰ کا نام رکھا گیا ہے اور ان سے وہ موصوف ہوئے
پس جو اسم کہ ہم لوگوں تک پہنچا ہے اور حق تعالیٰ نے اس سے اپنا نام رکھا ہے
تو اس اسم کی حقیقت اور اس کی روح عالم میں موجود ہے پس حق تعالیٰ عالم کی
تدبیر صورت عالم کے بھی نہیں کر سکتا ہے اور اسی واسطے اللہ نے حضرت آدم کے
بارے میں فرمایا جو عالم کے سرنامہ اور نمونہ ہیں اور حضرت الہی کے کل صفات کے
جامع ہیں اور اس کی ذات اور صفات اور افعال کے منظر ہیں کہ **إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ**
آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر بنایا اور اللہ کی صورت سوائے

حضرت الہی یعنی اسماء و صفات کے دو ہری چیز نہیں ہے پھر اللہ نے انسان کامل میں کل اسمائے الہی کو موجود کیا اور وہ اسماء اس کی ذاتی نسبتیں ہیں اور اس میں ان حقائق کو موجود کیا جو اللہ تعالیٰ سے اس عالم کبیر اور مفصل میں ظاہر ہیں اور اس کو عالم کبیر کے لئے روح و رواں بنایا اور اعلیٰ اور اسفل کو کمال صورت کے سبب سے اس کا مسخر بنایا اور جس طرح کل اشیائے عالم اللہ کی تسبیح اور تحمید کرتے ہیں ویسے ہی جتنی چیزیں کہ عالم میں ہیں وہ سب اس انسان کامل کے مسخر ہیں اور انسان کی خود کمال صورت ان چیزوں کو اس کی مسخر کر دیتی ہے اور اس کی حقیقت خود اس کو مقنی ہے بلکہ اللہ نے فرمایا بھی ہے کہ **وَسَخَّرْنَاكَ لِمَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ خٰیضًا مِّنْهُ** اور اللہ نے اپنی طرف سے تمہاری مسخر ان سب چیزوں کو کر دیا ہے جو زمینوں اور آسمانوں میں ہیں پس جتنی چیزیں کہ عالم میں ہیں وہ سب انسان کامل کے زیر تسخیر ہیں اور جو اس کو جانتا ہے وہی جانتا ہے اور وہ جانتے والا انسان کامل ہے اور جو اس کو نہیں جانتا ہے وہی نادان ہے اور وہی انسان صورت حیوان سیرت ہے۔ اور حضرت موسیٰ کو تابوت میں ڈالا اور پھر تابوت کو دریا میں پھینکنا یہ سب ظاہر ہیں ان کے ہلاک ہونے کی صورتیں تھیں اور باطن میں ان کے لئے قتل سے نجات کی صورت تھی۔ پھر حضرت موسیٰؑ دریا میں پھینکے جانے سے زندہ ہوئے جیسے کہ نفوس جہل کی موت سے علم کی مدد سے زندہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ **اَوَمَنْ كَانَ مِیْتًا جُوہِلَ کی موت سے مردہ تھا۔** فاجیناہ پھر ہم نے علم سے اس کو زندہ کیا **وَجَعَلْنَاهُ نُوْرًا یَّمْشِیْ بِہِ فِی النَّاسِ** اور ہم نے اس کے لئے نور بنایا اسی سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے اور وہ نور ہدایت ہے کہن **مِثْلَہُ فِی الظُّلُمٰتِ** اس شخص کے ایسی مثال ہے جو تاریکی میں ہو اور یہ تاریکی

مخلوقات ہے لیس بخارج منها اس سے وہ نکل نہیں سکتا ہے یعنی کسی
 ہدایت نہیں پاسکتا ہے پس امر الہی کو فی نفسہ کوئی قایت نہیں ہے جہاں وہ
 ٹھہر سکے۔ پس ہدایت یہی ہے کہ انسان حیرت کی راہ پالیوے تاکہ وہ جان لے
 کہ یہ امر کل حیرت ہی حیرت ہے۔ اور حیرت میں بے وقوفی اور حرکت ہوتی ہے اور
 جب سکون نہیں ہے تو موت بھی نہیں ہے۔ اور جب وجود نہیں ہے تو عدم
 بھی نہیں ہے اور ایسے ہی پانی میں ہے جس سے زمین کی زندگی ہے اور اس
 زمین بدن کی حرکت اس آیت سے ثابت ہے فاہتزات اور جب اس پر علم کا
 پانی گرتا ہے تو وہ جنبش اور اهتزاز میں آتی ہے اور قطرات علم سے اس کا حامل
 ہونا اس سے ملتا ہے کہ دربت پھر وہ زمین اس پانی سے بڑھتی ہے اور پھولتی
 ہے پھر اس کی ولادت اس سے ثابت ہے۔ وانبتت من کلی ذوج بھیج
 اور وہ ہر قسم کے خوش جوڑوں کو اگاتی ہے یعنی پھر وہ زمین اپنے مشابہ چیزوں کو
 پیدا کرتی ہے یعنی ان چیزوں کو پیدا کرتی ہے جو طبیعت میں اس کے مثل ہوتی ہے
 پس زمین بدن کو زوجیت یعنی جوڑا ہونا اسی چیز سے حاصل ہوا جو کہ اس سے
 پیدا ہوئی اور اس سے ظاہر ہوئی۔ ایسے ہی حق تعالیٰ کے وجود میں اس کے
 مخلوقات سے اس کو کثرت ہوئی اور ایسے ہی حق تعالیٰ کے اسماء میں ان چیزوں
 سے تعدد ظاہر ہوا جو علم میں ظاہر ہیں اور یہ عالم اپنے پیدا کیے جانے سے اسماء
 الہیہ کے حقائق کا طالب ہوا اور باری تعالیٰ کے فلاں فلاں مختلف نام اس کے
 پیدا ہوئے پھر عالم کو اور اس کے ضلائق کو کثرت کی احدیت ثابت ہوئی یعنی
 اس کا عین واحد ہے اور اسماء اور صفات سے وہ کثیر ہے۔ اور باعتبار ذات
 کے وہ احدی العین ہے جیسے کہ جوہر ایوئی ہے کہ باعتبار ذات کے وہ احدی
 العین ہے اور باعتبار ان صعدتوں کے جو اس میں ظاہر ہیں وہ کثیر ہیں اور ان

صورتوں کا ۔۔۔ یہی بذاتہ حامل ہے ۔۔۔ یہی مثال حق تعالیٰ کے ان تجلی کے صورتوں کے ساتھ ہے جو اس سے ظاہر ہوئی ہیں ۔۔۔ پس حق تعالیٰ اس احادیث معقولہ کے ساتھ عالم کی صورتوں کا منظر اور تجلی ہوا ۔۔۔ تم اس تعلیم کی طرف نظر کرو کہ کیا خوب ہے اور حق تعالیٰ اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے اس کی اطلاع دیتا ہے اور جب فرعون کے متعلقین نے دریا میں درخت کے پاس تابوت میں ان کو پایا تو اسی واسطے فرعون نے اُن کا موسیٰ نام رکھا ۔۔۔ کیونکہ قبلی زبان میں ٹھکانی کو کہتے ہیں اور سنا درخت کو بولتے ہیں پھر ان کا ویسا ہی نام رکھا جس طرح ان کو پایا تھا ۔۔۔ کیونکہ تابوت دریا میں درخت کے پاس ٹھہر گیا تھا پھر فرعون نے آپ کو قتل کرنا چاہا تب اس کی عورت نے اس سے ان کے بارے میں اور حضرت مریم کے بارے میں فضل و کمال کی شہادت دی ہے جو مردوں کے لئے ہے پھر اس نے فرعون سے موسیٰ کے بارے میں کہا کہ پر میری اور تمہاری دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کے آنکھوں کی آپ سے ٹھنڈک ہونے کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ وہ آپ کے سبب سے اس کمال کو پہنچی جو اس کو حاصل ہوا اور فرعون کے قرۃ العین آپ اس وقت ہوئے جب اللہ سنے ڈوبتے وقت فرعون کو ایمان سے مشرف فرمایا پھر اللہ نے فرعون کو دنیا سے پاک صاف کیا جس میں کسی قسم کی بُرائی نہ رہی ۔۔۔ کیونکہ اس کی روح ایمان لانے کے وقت قبض ہوئی اور کسی گناہ کے کرنے سے پیشتر اس کی روح نے پرواز کیا اور اسلام کفر کے زمانہ کے گناہ کو بالکل محو کر دیتا ہے اور اللہ نے اس کو اپنے اہل عنایت پر عالم میں رحمت کا ایک نشانی بنایا ہے تاکہ کوئی شخص اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہوئے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّهٗ لَا يَأْسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِيْنَ اللہ کی رحمت سے قوم کفار ہی ناامید

ہوتے ہیں پس اگر فرعون اس قوم سے ہوتا جو اللہ کی رحمت سے ناامید ہوتے
 ہیں تو وہ کبھی ایمان لانے کی طرف قدم نہ بڑھاتا پس موسیٰ فرعون کے لئے ویسے
 ہی ہوئے جیسا کہ فرعون کی عورت نے موسیٰ کے بارے میں اس سے کہا تھا
 کہ انہ قرۃ عین لی ولک عسی ان ینفعنا یہ میرا اور تمہارا دونوں کا
 قرۃ العین ہے قریب ہے کہ یہ ہم دونوں کو نفع دے گا۔ اور پھر ایسا ہی واقع ہوا
 کہ اللہ نے ان سے دونوں کو نفع دیا اگرچہ وہ دونوں یہ نہیں جانتے تھے کہ یہی نبی
 نبی ہے جس کے ہاتھوں پر فرعون کا ملک ہلاک ہو گا اور اس کی قوم اور اولاد ان
 سے ماری جائے گی اور جب اللہ نے موسیٰ کو فرعون سے بچایا تو ان کی ماں کا دل
 غم اور الم سے خالی ہو گیا۔ جو ان کو پہلے پہنچا تھا پھر اللہ نے ان پر دوسری دودھ
 پلانے والیوں اور اناؤں کو حرام کیا یہاں تک کہ انھوں نے اپنی ماں کے سینہ
 کو قبول کیا اور اس طرف وہ مائل ہوئے پھر ان کی ماں کو پوری خوشی عنایت
 فرما دے اور یہی مثال علم شرایع کی ہے چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ ولکل جعلنا منکم
شرعۃ منہا جا۔ اور میں نے تم میں سے ہر ایک کے لئے طریقہ اور مذہب بنایا
 (اور جب مہنا جاؤ کہ دو کلمہ سے جملہ سمجھیں اور اس پر وقت ہونے سے ہمزہ کا تلفظ
 ظاہر نہ کریں تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ) اسی طریقہ سے یہ آیا ہے پس اس قول میں
 اس اصل کے طرف اشارہ ہے جس اصل سے یہ آیا ہے اور وہی اس کی غذا ہے
 جیسے کہ درخت کی شاخوں کی غذا ہمیشہ اس کی جڑ سے ہوتی ہے اور جو کہ ایک
 شریعت میں حرام ہے اور میرے اس قول کا جو میں نے کہا کہ وہ دوسری شریعت
 میں حلال ہے۔ یہ مطلب ہے کہ بظاہر یہ اس کی صورت میں ہے اور حلال ہے
 ورنہ نفس الامر میں یہ عین وہ شے نہیں ہے جو گزر گئی کیونکہ امر و جو میں ہمیشہ
 تجد و امثال ہے اور ایک صورت کا مکرر وجود نہیں ہوتا ہے اور میں نے ایک

شریعت میں کسی چیز کے حرام ہونے اور دوسرے میں اس کے حلال ہونے سے ایسے امر کی تنبیہ کی ہے اور حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارہ میں اسی معنی کو تحریم مراضع کے لفظ سے کنایہ فرمایا ہے (یعنی میں نے ان پر دوسری دودھ پلانے والیوں کو حرام کیا یعنی اور پہلی شریعتوں کو میں نے ان پر حرام کیا اور نئی شریعت ان کو دی اور شریعت کو مراضع سے اس واسطے تشبیہ دی کہ جیسے مراضع بچہ کو دودھ پلاتی ہے ویسے ہی شریعت علم اور معارف بتلاتی ہے اور علم اور دودھ میں جو مناسبت ہے وہ رسول اللہ کی تعبیر خواب میں مکرر گزر چکی ہے) اور لڑکے کی ماں اصل میں وہ ہے جو اس کو دودھ پلاوے اور جو جنتی ہے وہ اس کی اصل ماں نہیں ہے کیونکہ جو ماں اس کو جنتی ہے وہ اس کی بطور امانت کے حامل ہے پھر بچہ کی اس میں سکون ہوتی ہے اور وہ اس کے حیض کے خون کی غذا کرتا ہے جو زمانہ حمل میں اس کا جریان بند ہو جاتا ہے اور اس غذا میں اس کی ماں کا ارادہ نہیں ہوتا ہے تاکہ بچہ پر اس کا احسان اور امتنان صحیح ہو کیونکہ وہ ایسی چیز کو غذا ہے کہ اگر اس کی وہ غذا نہ کرتا اور وہ خون اس سے نہ نکلتا تو عورت مرجاتی یا بیمار ہو جاتی۔ بلکہ بچہ کا اس کی ماں پر احسان ہے کہ اس نے اس خون کو غذا کیا اور بڑی بھاری مضرت سے ماں کو یہ نفس خود بچا یا اور اگر وہ خون اس میں رک جاتا اور نہ نکلتا اور بچہ اس کی غذا نہ کرتا تو نہایت ہی سخت مصیبت وہ اٹھاتے اور دودھ پلانے والی اس طرح نہیں ہے بلکہ اس نے اپنے دودھ پلانے سے بچہ کو زندہ رکھنے اور بچانے کا ارادہ کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو ان کی رضاعت بھی بخشی تاکہ کسی دوسری عورت کو سوائے ان کے ولادت کے ماں کو موسیٰ پر فضیلت نہ ہو اور ان کی پرورش سے ان کی ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی

ہوں اور وہ اپنی گود میں بیٹے کے نشوونما کو مشاہدہ کریں اور ان کو کسی طرح کا غم نہ ہو اور ان کو اللہ نے تابوت کے غم سے بھی نجات بخشی پھر حضرت موسیٰ نے اس علم الہی سے جو اللہ نے ان کو بخشا تھا طبیعت کے ظلمتوں اور تاریکیوں کو طے کیا۔ اگرچہ آپ با اکلہ طبیعت سے نکلے نہ تھے اور اللہ نے ان کو خوب آزمایا اور بہت امتحان دیا اور اکثر مقاموں میں جانچا تا کہ آپ کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ کی بلاؤں پر صبر کرنے کی عادت ہو جاوے اور آپ کے دل میں صبر قرار پڑے پس پہلے بار اللہ نے جو آپ کو آزمایا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے قبطی کا قتل کیا جانا تھا یعنی اللہ نے آپ کو اس کا الہام کیا اور آپ کے لطیفہ سر میں اس کی آپ کو توفیق دی اگرچہ آپ کو اس کا علم نہ ہوا لیکن آپ اپنے دل میں اس کے قتل ہونے کے غم سے کچھ مغموم نہ ہوئے اور اس کے ساتھ بھی آپ اس پر واقف نہ ہوئے اور آپ اس بارہ میں امر الہی آنے کے منتظر رہے تا کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ مجھ سے نہیں ہلاک ہوا ہے بلکہ وہ اللہ سے میرے ہاتھ پر ہلاک ہوا ہے کیونکہ نبیوں کا دل کبائٹ سے معصوم اور پاک ہوتا ہے اور ان کو اس چیز کے بغیر اس کی خبر دے جانے کے وقوف نہیں ہوتی ہے اور اسی واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو لڑکے کے قتل کو دکھلایا تب حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کے اس قتل کو بُرا جانا اور انھوں نے اپنے ہاتھ سے قبطی کے قتل کئے جانے کو نہیں یاد کیا۔ پھر حضرت خضر نے ان سے فرمایا کہ ما فعلتہ عن امری میں نے اسکو اپنے حکم سے نہیں کیا ہے اس سے انھوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مرتبہ پر متعجب فرمایا کہ قبل دے جانے یا حکم ہونے کے یہ کسی فعل کو نہیں کرتے ہیں کیونکہ نفس اللہ میں کوئی نیک و صالح چیز نہیں ہوتی ہے اگرچہ ان کو اعلیٰ امر پہنچا تھا لیکن وہ قوت مدخل میں ہونا اور ایسی شے ہی ان کو خضر علیہ السلام نے کشتی میں ڈال دیا کہ اس کی قتل کا حکم ہلاک ہو گیا اور نہیں

کا باطن غاصب کے ہاتھ سے نجات اور بچنا تھا اور حضرت خضرؑ کا یہ فعل ان کے تابوت کے مقابلہ میں مطابق تھا جو دریا میں بہا دیا گیا تھا کیونکہ اس کے بھی ظاہر صورت میں ہلاک اور باطن میں نجات تھی اور اس فعل کو ان کی ماں نے غاصب فرعون کے ڈر سے کیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ظلماً میرے بچے کو ذبح کر ڈالے اور میں اپنے دونوں آنکھوں سے اس فعل کو دیکھتی رہوں۔ لیکن ان کی ماں نے بھی وحی سے لینے الہام الہی سے ان کو تابوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا اور ان کے ماں کو خود اس الہام کی خبر نہ تھی۔ پھر انھوں نے اپنے دل میں ایسا معلوم کیا کہ میں ہی اس بچے کو دودھ پلاؤں گی اور جب یہ ان پر ڈریں تو ان کو دریا میں ڈال دیا۔ کیونکہ ضرب الشل ہے۔ عین کا تری قلب کا یفجع جب آنکھ دیکھتی نہیں ہے تو دل راس پر ویسا گریہ و زاری بھی نہیں کرتا ہے۔

ہر کہ از نظر دور از دل دور

اسی کے قریب قریب ہے۔ پھر ان کو بالمشاہدہ آنکھوں سے دیکھنے کا جو ڈر تھا وہ نہ رہا اور نہ ان کو بالمشافہ روبرو کی مصیبتوں کا غم رہا اور ان کا گمان غالب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس بچے کو میرے پاس بھیج و سالم لائے گا۔ اور جب اللہ کے ساتھ ان کا نیک گمان تھا تو اس گمان غالب اور امید قوی پر یہ زندگی بسر کرتی رہیں اور امید اور یاس کا مقابل ہے اور جب ان کے دل میں رُکے کو دریا میں پھینکنے کا الہام ہوا تو انھوں نے کہا کہ شاید یہ وہی رسوا ہے جس نے ہاتھ سے فرعون اور قوم قبط ہلاک ہوں گے پھر وہ زندگی بسر کرتی رہیں اور اس سوچ پر اور اپنے گمان غالب پر وہ خوش نہیں۔ اور ان کا یہ گمان اللہ کے نزدیک اصل میں علم الہی تھا۔ ایسے ہی اللہ علیہ السلام قبطی کو مار کر ظاہر میں خوفناک بھاگے اور اصل میں یہ نجات اور درجہ ان کے کمال کا تھا۔ کیونکہ خدایا

ہمیشہ محبت کی نظر سے ہوتی ہے اگرچہ وہ آدمی جس کی نظر اس حکمت میں ہوتی ہے
 دوسرے اسباب سے وہ اس سے محبوب ہوتا ہے کیونکہ بظاہر خوف یا غضب
 اس کے سبب پڑتے ہیں۔ اور اصل میں یہ اسباب اس کے محرک نہیں ہیں۔
 اس کا سبب یہ ہے کہ دراصل عالم نے اس عدم سے وجود کی طرف حرکت
 کیا ہے جس میں وہ پہلے ساکن تھا اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ وجود، سکون سے
 حرکت کرنے کو کہتے ہیں پس حرکت جو عالم کا وجود ہے تو یہ محبت کی حرکت ہے اور
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہم لوگوں کو اس قول سے تنبیہ فرماتا ہے
 کہ کنت کنتاً مخفیاً فا حینیت ان اعرف میں گنجینہ ہذاں تھا۔ پھر
 میں نے اپنے ظاہر ہونے کو دوست رکھا پس کاشکے یہ محبت نہ ہوتی تو عالم
 کا وجود عیانی نہ ہوتا۔ پس عالم کی حرکت عدم سے وجود کی طرف بعینہ اس کے
 موجد کی محبت کی حرکت ہے کیونکہ عالم بھی اپنے نفس کو وجود میں مشاہدہ کرنے
 کو دوست رکھتا ہے جیسے کہ اس نے اپنے نفس کو ثبوت میں مشاہدہ کیا ہے
 پس ہر حال میں عالم کی حرکت عدم ثبوتی سے وجود عیانی کی طرف حق تعالیٰ
 اور اس کی جانب سے محبت کی حرکت ہے کیونکہ کمال بذاتہ محبوب شے ہے
 اور اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات کا علم باعتبار اس کے غناء ذاتی کے عالم والوں سے
 حاصل ہے لیکن مرتبہ علم کا تکملہ حادث علم سے ہوتا ہے جو ان اعیان عالم
 سے حاصل ہوتے ہیں۔ جب کہ یہ موجود ہوں پھر علم کے کمال کی صورت
 حادث اور قدیم دونوں علموں سے ظاہر ہوتی ہے اور مرتبہ علم کا تکملہ دونوں
 طریقوں سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے۔ مراتب وجود کا بھی تکملہ ہوتا ہے
 کیونکہ حق تعالیٰ کا وجود ازلی اور غیر ازلی دونوں ہے اور وہی حادث ہے
 اور وجود ازلی حق تعالیٰ کا ذاتی وجود ہے اور غیر ازلی حق تعالیٰ کا وجود صورت

عالم کے ساتھ ہے جو علم الہی میں ثابت تھا اور اسی کا حدوث نام ہے کیونکہ اس وقت میں عالم کے بعض نے بعض کو ظاہر کیا اور حق تعالیٰ خود عالم کی صورت میں ظاہر ہوا پس اب وجود کامل ہو گیا۔ اور عالم کی حرکت کمال کے واسطے محبت کی راہ سے ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب حق تعالیٰ اعیان عالم کے نہ ظاہر ہونے سے اور ان کے کمالات کے اعیان خارجی میں شہود نہ ہونے سے کرب و قلق پاتا تھا تو اس نے اسماء ادبیہ سے کیسے تنفس لیا پس حق تعالیٰ کو بھی راحت محبوب ہوئی اور راحت اس کو عالم شہادت میں اشیاء کے وجود صوری اعلیٰ اور اسفل سے حاصل ہوئی۔ پس ثابت ہوا کہ حرکت ہمیشہ محبت کی نظر سے ہوتی ہے اور موجودات میں جتنی حرکتیں ہیں وہ سب جتنی اور منسوب بہ محبت ہیں۔ اور عالموں سے جو حقائق کا عالم ہے وہ اس کو جانتا ہے اور ان سے جو احکام کے عالم ہیں تو وہ سبب قربت کے ساتھ محبوب ہیں۔ کیونکہ یہ اسباب قریب ان پر حاکم ہیں اور ان کے نفسوں پر ان کا غلبہ ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قبلی مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ پر غور رہتے اور غور ہی کو دیکھا کرتے اور اس غور میں مارے جانے سے نجات کی محبت متضمن تھی پھر جب آپ بہت قریب سے تو بھاگ گئے اور اصل میں یہ ہے کہ جب آپ کو فرعون سے اور اس کے قتل سے بچنے کی بہت محبت ہوئی تو آپ چلے گئے۔ پھر آپ نے حضرت شعیب سے ملنے کے وقت اسی قریب سبب کو بیان فرمایا جس کو ہمیشہ آپ دیکھا کرتے تھے اور یہ سبب قریب حب نجات کے مثل صورت جسمیہ انسانی کے ہے اور حب نجات اس میں ایسی متضمن ہے جیسے کہ جسد میں روح مدبر بدن متضمن ہے اور انبیاء علیہم السلام کو ظاہری زبان بھی

ہوتی ہے جس سے وہ عموماً حجاب والوں سے کلام کرتے ہیں اور ان کا اعتماد کرنا سننے والے اور جاننے والے کی سمجھ پر ہوتا ہے تو اسی واسطے انبیاء علیہم السلام ہمیشہ کلام میں عوام کا اعتبار کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ اہل فہم کے مراتب کو جانتے ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ کو عطیات کے بارہ میں تنبیہ فرمائی ہے اور فرمایا کہ انی لاعطی الرجل وغیرہ احب منہ الی مخافة ان یکبده الله فی النار میں یہ چیز کسی کو دیتا ہوں اور اس کے سوا دوسرا مجھ کو اس سے زیادہ محبوب ہے لیکن اس کو اس خوف سے وہ چیز دیتا ہوں کہ اللہ اس کو دوزخ میں سرنگوں نہ کرے۔ پس رسول اللہ نے بھی اس حدیث میں اس ضعیف العقل اور ضعیف النظر کو اعتبار کیا جس پر طمع اور زنگ دل غالب ہے ایسے ہی ان علموں کی مثال ہے جس کو انبیاء علیہم السلام نے پایا ہے اور جن علوم کو انبیاء علیہم السلام نے پایا ہے تو اس پر اس کے اصلی مفہوم سے ایک خفیت سا پردہ ہوتا ہے تاکہ ہر شخص اس پردہ پر ٹھہر جاوے خواہ اس کو غرض ہو یا غرض نہ ہو اور وہ کہتا ہے کہ کیا خوب پردہ ہے اس کو نہایت ہی عمدہ درجہ میں دیکھتا ہے اور بار یک سمجھ والے جو غواصی کر کے حکمتوں کے موتیوں کو نکالتے ہیں کہتے ہیں کہ اس عطیہ پر بادشاہ سے خلعت فاخرہ کا پردہ کیوں ڈالا گیا۔

پھر وہ لوگ خلعت فاخرہ میں نظر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر کس قسم کے کپڑے کا پردہ ہے پھر اس سے وہ لوگ اس چیز کی قدر و منزلت پہچان لیتے ہیں جس پر خلعت کا پردہ ڈالا گیا ہے پھر اس سے وہ ایسے علم پر واقف ہوتا ہے جو اس کے سوائے دوسرے کو نہیں ہے جس کو ایسے خلعت فاخرہ کی قدر و منزلت نہیں ہے اور نہ اس کو اس چیز کے تینز کا علم ہے۔ اور جب

انبیاء اور رسل علیہ السلام اور ان کے ورثہ نے جاتا کہ عالم میں خاص کر ان کی اُمت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس درجہ میں ہوں گے۔ تو وہ لوگ قصداً ظاہری زبان سے ایسے کلمات بولے جس سے خاص اور عام میں اشتراک اور خاص لوگ اس سے سوائے اس کے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں اور لوگ وہ بھی سمجھیں تاکہ اس پر خاص کا نام پورا پورا صادق آوے جس سے وہ عامی سے ممتاز ہے۔ اسی واسطے ان علوم کے پہچاننے والوں نے اس قدر ظاہری زبان پر کفایت کی ہے۔

اور اس آیت ففردت منکوما خفتکم کی یہی حکمت ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگا اور یہ نہ فرمایا کہ میں عافیت اور سلامت کی محبت میں بھاگا۔ پھر حضرت موسیٰ شہر مدین میں آئے وہاں انھوں نے دو لڑکیوں کو پایا اور آپ نے ان دونوں کو بے مزد پانی پلایا پھر آپ سایہ الہی کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ رب انی لهما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے میرے پروردگار میں اس چیز کا محتاج اور فقیر ہوں جو تو نے مجھ پر اتارا ہے پس حضرت موسیٰ نے عین اپنے پانی پلانے کے فعل کو عین وہ چیز قرار دیا جو اللہ نے ان پر اتارا ہے اور اپنے نفس کو اس چیز میں جو اللہ کے پاس ہے حق تعالیٰ کی طرف فقر سے موصوفہ فرمایا اور جب خضر علیہ السلام نے بے مزد کے دیوار کھڑی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو انھوں نے حضرت خضر پر عتاب فرمایا اور کہا کہ ولوشئت لاخذت علیہ اجرًا۔ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لیتے اس میں خضر نے موسیٰ (علیہما السلام) کو یاد دلایا کہ تم نے بھی بلا اجرت لینے کے پانی

عہ خبر سے بہت مراد ہے کیونکہ علم کو پانی سے بہت مشابہت ہے ۱۱ مترجم
۱۲ مراد اولیاء ۱۳ مراد علمائے ظاہر

پلایا تھا اس کے سوا اور بہت حالات ہیں جس کو حضرتؑ نے موسیٰ کو یاد نہیں دلایا۔ اسی واسطے رسول اللہؐ نے تمنا کی کہ کاش کہے موسیٰ چپ رہتے اور حضرت خضرؑ کے فعل پر وہ اعتراض نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے ان دونوں کے قصہ کو بیان فرماتا اور ہم اسے جانتے کہ کن کن فعلوں کے کرنے کی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی اور ان کو اس سے خبر نہ ہوئی۔ کیونکہ اگر موسیٰ علیہ السلام ان فعلوں کو واقعیت کرتے تو خضر علیہ السلام پر ان کے فعلوں سے انکار نہ کرتے جن کی شواہد خود حضرت موسیٰ کے پاس اللہ نے دیدیا تھا۔ اور اللہ نے آپ کو پاک اور عادل بنایا تھا اس کے ساتھ بھی حضرت موسیٰؑ کی نظر ان کے تزکیہ خاطر پر نہ پڑی اور حضرت نے ان کے ساتھ لینے میں جو شرما کی تھی اس سے بھی آپ کو غفلت ہوئی اور یہ ہم لوگوں پر رحمت ہے تاکہ جب ہم لوگ اللہ کے حکم کو فراموش کر جاویں تو وہ ہم لوگوں سے اس پر مواخذہ نہ کرے (جیسے حضرت خضر نے حضرت موسیٰؑ کے شہود پر مواخذہ نہ کیا) اور اگر موسیٰؑ ان اسرار کے عالم ہوتے تو حضرت خضرؑ کبھی ان سے نہ فرماتے کہ مالم یحط بہ خیراً یعنی میں وہ باتیں جانتا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں ہے اور وہ ذوق سے تم کو حاصل نہیں ہیں۔ جیسے کہ تم کو بھی بہت ایسی چیزیں معلوم ہیں جن کو میں نہیں جانتا ہوں پس حضرت خضرؑ نے اس میں خوب انصاف فرمایا اور تیسرے بار کے سہو سے حضرت موسیٰؑ کے فراق کی حکمت یہ ہے کہ رسول کے بارہ میں اللہ نے فرمایا کہ ما اتکم الرسول فخذوه وما نہکم عنہ فانتہوا۔ پھر جو کچھ تم کو رسول دیوے تو اس کو تم لے لو اور جس چیز سے تم کو وہ روکے تو تم اس سے باز رہو۔ پھر اللہ والے علما و جو رسول اور رسالت کی قدر و منزلت جانتے ہیں وہ اس قول پر توقف کرتے ہیں۔ اور حضرت خضرؑ جان چکے تھے کہ موسیٰ

اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور منتظر تھے کہ ان سے کیا واقعہ ہوتا ہے یعنی ان سے کیا فعل صادر ہوتا ہے تاکہ وہ جیسا کہ چاہے رسول کے ساتھ ادب کو پورا کریں پھر حضرت موسیٰؑ نے حضرت سے فرمایا کہ ان سالتک بعد ہا ذلّا تصاحبنی۔ اگر میں اس کے بعد تم سے پوچھوں تو تم مجھ کو ساتھ نہ رکھو۔ اس میں آپ نے اپنے کو ان کی صحبت سے منع فرمایا پھر جب آپ سے تیسرے بار اعتراض واقع ہوا تو حضرت خضرؑ نے کہا کہ ہذا فراق بینی و بینک ہی ہم میں اور تم میں فراق ہے اور حضرت موسیٰؑ نے اس وقت یہ نہ فرمایا کہ ایسا نہ کرو یا ان کے صحبت کے پھر طالب نہ ہوئے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اس مرتبہ کو جانتے تھے جس میں وہ تھے اور اسی مرتبہ نے ان کی زبان سے کہلا دیا کہ میں اگر ایسا کروں تو تم مجھ کو صحبت میں نہ رکھو۔ اس واسطے حضرت موسیٰؑ چپکے ہو رہے اور دونوں میں مفارقت ہوئی۔ تم ان دونوں بزرگوں کے کمال علم کو دیکھو۔ اور ان کے ادب الہی کے حق کے پورا کرنے پر غور کرو اور حضرت خضرؑ کے انصاف کو دیکھو کہ انھوں نے موسیٰؑ کے سامنے اقرار کر لیا کہ میں اس علم پر ہوں جس کو اللہ نے مجھے بتلایا ہے اور تم اسے نہیں جانتے ہو۔ اور تم بھی اس علم پر ہو جسے اللہ نے تم کو بتلایا ہے اور اسے میں نہیں جانتا ہوں۔ پس حضرت خضرؑ کا حضرت موسیٰؑ کو اس کی اطلاع دیا گیا ان کے اس زخم کی دوا ہوئی جو کیف تصبر علیٰ مالم خطبہ خبرا کے کہنے سے حضرت موسیٰؑ کے دل پر زخم لگا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کی تم کو خبر نہیں ہے تم اس پر کیونکر صبر کرو گے۔ حالانکہ حضرت خضرؑ حضرت موسیٰؑ کی رسالت کے عالی پایہ سے واقف تھے۔ اور وہ پایہ حضرت خضرؑ کو حاصل نہ تھا۔ اور یہ مرتبہ امت محمدیہ میں ظاہر ہوا۔ اور وہ وزجت خراما کے کاٹے جانے کی حدیث میں ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ انتمو علم

بامورد دنیا کہ تم لوگ دنیا کے کاموں میں مجھ سے زیادہ جانتے والے ہو
 اور اس میں شک نہیں ہے کہ کسی چیز کا جانتا اس کے نہ جانتے سے بہتر ہے ہی
 واسطے اللہ نے اپنی مدح میں فرمایا ہے کہ اللہ بکل شیء علیہ وہ سب چیزوں
 کا جاننے والا ہے۔ پس رسول اللہ نے صحابہ کرام سے اس میں اقرار کیا کہ تم لوگ
 دنیا کی مصلحتیں مجھ سے زائد سمجھتے ہو کیونکہ آپ کو دنیا کے تجربہ نہ تھا اور دنیا
 کے علوم ذوق اور تجربہ سے متعلق ہیں۔ اور آنحضرت کو اس کے جاننے کی فراغت
 نبی بلکہ آپ کا شغل ہمیشہ بڑے بڑے کاموں اور علموں میں تھا۔ اور میں نے تم کو
 بہت ہی بڑے ادب کی تنبیہ کی ہے اگر تمہارا نفس اس پر عامل ہو اور تم نفع
 پاؤ گے۔ حضرت موسیٰؑ فرماتے ہیں فوہب لی دینی حکمًا میرے مالک نے
 مجھ کو حکومت بخشی آپ کی مراد اس سے خلافت ہے۔ وجعلنی من المرسلین
 اور مجھ کو رسولوں سے ایک رسول بنایا۔ اب مراد اس سے رسالت ہے۔ اور
 ہر رسول کا خلیفہ ہونا ضرور نہیں ہے کیونکہ خلیفہ صاحب تیغ اور مالک ہر طرفی
 اور بجالی کا ہوتا ہے اور رسول ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس پر صرف رسالت
 کا پہنچا دینا ہے۔ اور اگر وہ رسالت پر قتال کرے اور تلوار سے اس کی تائید
 کرے تو وہ بیشک خلیفہ اور رسول دونوں ہے اور جیسے کہ ہر نبی رسول نہیں ہے
 ویسے ہی ہر رسول خلیفہ نہیں ہے یعنی اس کو ملک اور حکومت دونوں نہیں ہی
 گئی ہے اور فرعون کی ماریت الہیہ سے سوال کرنے کی یہ حکمت تھی کہ وہ دیکھے کہ
 خدا کی رسالت کے دعویٰ پر کیا جواب دیتے ہیں اور وہ رسولوں کے علم الہی کے
 مرتبہ سے واقف تھا اور اس کو اس نے نادانی سے نہیں پوچھا تھا۔ بلکہ اس نے
 دریافت کیا تھا کہ ان کے جواب سے ان کے دعوے کی نقدی پر وہ استدلال
 کرے اور اس نے حاضرین کے سبب سے سوال میں ابہام رکھا تھا۔ تاکہ حضرت

موسیٰ ان سے اس طور سے حق تعالیٰ کی تعریف یا تحمید فرما دیں جسے وہ لوگ نہ سمجھیں اور فرعون خود اس کو اپنے دل میں سمجھ گیا تھا۔ کیونکہ اس نے سوال ہی اس موقع پر کیا تھا۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے اس کو عالمانہ صحیح جواب دیا تب فرعون نے اپنی عزت اور منزلت باقی رکھنے کے لئے ظاہر کیا کہ موسیٰ نے جواب مطابق سوال کے نہیں دیا تاکہ حاضرین کو ظاہر ہو کہ فرعون موسیٰ سے زیادہ عالم ہے اور ظاہر میں یہ جواب سوال کے مطابق نہ تھا اور فرعون اس کو پہلے ہی جان چکا تھا کہ وہ یہی جواب دیں گے تو فرعون نے اپنے اعیان مملکت اور اراکین سلطنت سے کہا کہ ان رسولکما الذی ارسل الیکم لاجنون یہ جو اپنے زعم پر تمہارے پاس رسول بھیجا گیا ہے اس کے میرے سوال کا علم مخفی اور پوشیدہ ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی حقیقت کا علم کبھی تصور میں نہیں آتا ہے اور سوال صحیح ہے کیونکہ ماہیت سے سوال عین مطلب کی حقیقت سے سوال ہے اور ضرور ہے کہ وہ فی نفسہ کسی حقیقت پر ہو جو غیر میں نہ پائی جائے اور جن لوگوں نے کہ حد کو جنس اور فصل سے مرکب بنایا ہے تو وہ ان ماہیتوں میں ہے جن میں اشتراک واقع ہوتا ہے اور جس کے لئے کہ جنس اور فصل سے مرکب بنایا ہے تو وہ ان ماہیتوں میں ہے جن میں اشتراک واقع ہوتا ہے اور جس کے لئے کہ جنس نہیں ہے تو اس کو ضرور نہیں کہ وہ فی نفسہ کسی حقیقت پر نہ ہو جو غیر میں نہ پائی جاوے پس اہل حق اور اہل علم اور عقل سلیم سب کے نزدیک یہ سوال صحیح ہے اور اس کا جواب وہی ہو گا جس کو موسیٰ نے جواب میں کہا ہے (کیونکہ بسیرط کی تعریف ہمیشہ اس کے لوازمات سے ہوتی ہے اور یہاں جواب میں ایک راز ہے کیونکہ حضرت موسیٰ نے حق تعالیٰ کے حمد ذاتی کے مسائل کو اس کی ربوبیت کے فصل سے جواب دیا ہے اور انھوں نے

حق تعالیٰ کی اصنافت کو جو صور عالم کے مظاہر کی طرف ہے یا اُس چیز کی طرف

ہے جس میں خود عالم کی صورتیں ظاہر ہیں اس کا عین حد ذاتی قرار دیا ہے۔ گویا

حضرت موسیٰ نے فرعون کو اس کے سوال و مدار رب العالمین کے جواب

میں کہا کہ رب العالمین وہ ہے جس میں بالائے آسمان سے زیر زمین تک

عالم کی صورتیں ظاہر ہیں۔ یا رب العالمین وہ ہے جو عالم کی صورتوں میں خود

ظاہر ہے ان کُنْتُ مُؤْمِنًا۔ اگر تم اہل ایمان اور ایقان ہو اور جب

فرعون نے اپنے اراکین سے کہا کہ یہ مجنون ہے اور مجنون کے وہی معنی ہیں جس کو

میں ابھی بیان کر چکا ہوں تو موسیٰ نے زیادہ بیان کرتا چاہا تا کہ فرعون کو علم الہی

میں آپ کی وسعت معلوم ہو کیونکہ موسیٰ جانتے تھے کہ فرعون کو یہ امر معلوم ہے

تب آپ نے فرمایا کہ رب المشرق والمغرب وما بینہما اور رب العالمین

وہ ہے جو مشرق اور مغرب اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے

اس میں آپ نے ایسی چیز کو بیان فرمایا جو ظاہر ہوتا ہے اور چھپتا ہے اور

اسی کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہو المظاہر والباطن وهو

بکل شیء علیہ اور حق تعالیٰ ہی ظاہر اور باطن دونوں ہے اور وہی ہر چیز

کا جانتے والا ہے۔ ان کُنْتُ تَعْقِلُونَ۔ اگر تم لوگ صاحب تفتید ہو کیونکہ عقل

کے معنی تفتید ہی کے ہیں۔ پس پہلا جواب ایقان والوں کا جواب تھا۔ اور وہ

لوگ صاحب کشف و وجدان ہیں اور میں نے تم کو اس چیز کو بتلایا ہے جسے تم

اپنے شہود اور وجدان میں یقین کر چکے ہو۔ اور اگر تم لوگ اس قسم سے نہیں ہو

تو میں دوسرے طور سے تمہارے سوال کا جواب دے چکا ہوں ان کُنْتُ

تَعْقِلُونَ۔ اگر تم لوگ پابند عقل اور اہل تفتید ہو اور اگر تم نے حق تعالیٰ کو

اس میں محصور کر دیا جس میں تمہاری عقل نے نہیں دلیل بتلائی ہے پس

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں جہت کشف اور عقل سے اس کو جواب دیا تاکہ فرعون کو آپ کی فضیلت اور سچائی معلوم ہو اور حضرت موسیٰ نے جانا کہ فرعون کو معلوم ہے اور اگر نہیں معلوم ہے تو اس کو میرے جواب سے معلوم ہو گا کیونکہ جب فرعون نے ماہیت سے سوال کیا تو موسیٰ نے جانا کہ اس کا سوال متقدمین کی اصطلاح پر نہیں ہے کیونکہ صرف ماہیتی اجزا الی چیزوں سے سوال کرتے ہیں اور وہ لوگ اس چیز کی ماہیت کے سوال کو جائز ہی نہیں رکھتے ہیں جس کی تحدید جنس اور فصل سے نہ ہوتی ہو پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانا کہ فرعون نے ان کی اصطلاح سے سوال نہیں کیا ہے آپ نے جواب دیا اور اگر یہ جانتے کہ اس نے ان کی اصطلاح سے سوال کیا ہے تو آپ فرعون کے سوال میں خطا نکالتے اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امر مسئول عنہ کو عین عالم قرار دیا تو فرعون نے ان لفظوں سے خطاب کیا اور قوم کو اصل مطلب سے خبر نہیں فرعون نے کہا کہ لئن اتخذت الها غیری لاجعلنک من المسجونین۔ اگر تم میرے سوا کسی خدا کو اختیار کرو گے تو میں تم کو زندانیوں میں رکھوں گا۔ اور سخن میں جو سین ہے وہ حروف زوائد سے ہے پس سین کے گرا دینے کے بعد مادہ مجنون کا باقی رہتا ہے جس کے معنی چھپانے کے ہیں یعنی میں تم کو چھپالوں گا کیونکہ تم نے ایسا جواب دیا ہے جس سے ہمارے ہی قول کی تائید ہوتی ہے (فرعون کی تائید جواب سے اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ نے عالم کو عین حق قرار دیا اور عالم میں وہ بھی ہے تو اس کو بھی وہ دعویٰ صحیح ہے کیونکہ انسان عالم کا نسخہ ہے پس وہ کہتا ہے کہ میں اس اعتبار سے عالم کا عین ہوں اور اگر تم اسے موسیٰؑ سمجھو کہ تم نے مجھ کو زندان کی وعید سے کیوں ڈرایا اور اپنے سے علیحدہ کیوں مانا حالانکہ ہم سب

کامین ایک ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرتبہ نے عین میں فرق و امتیاز کیا ہے اور عین بنفسہ تفرقہ اور انقسام نہیں ہے لیکن اسے موسیٰ اب میرا مرتبہ تم میں بالفعل حکم کر رہا ہے اور باعتبار عین کے میں تم ہوں اور تم میں ہوں یعنی میرا اور تمہارا دونوں کا عین ایک ہے اور باعتبار مرتبہ کے میں تمہارا غیر ہوں اور تم میرے غیر ہو اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے اس بات کو سمجھا تو انھوں نے اس کا حق پورا کیا۔ اور اس سے فرمایا کہ تم اس پر قادر نہیں ہو اور جو مرتبہ کہ فرعون کو حاصل تھا وہ خود فرعون سے شہادت دے رہا تھا کہ تم اس پر قادر ہو اور تمہارا اثر اس میں ظاہر ہو سکتا ہے کیونکہ حق تعالیٰ فرعون کے مرتبہ میں تھا اور ایسی صورت میں اس کا ظہور تھا جس کو اس مرتبہ پر حکم اور اثر تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام اس مجلس میں ظاہر تھے پھر حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا اور اس میں آپ ان چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جو فرعون کو ان پر ظلم و تعدی کرنے سے روکے اور لو جنتک بشیء مبین کیا اگر میں تیرے پاس کوئی صفت و دلیل لاؤں تو یہی پھر فرعون کو ان سے سوا اس کہنے کے اور کچھ بن نہ پڑا کہ غات بہان کمنت من المصدقین۔ اگر تم سچے ہو تو اس کو لاؤ تا کہ فرعون اپنی قوم کے ضعیف عقل والوں میں بے انصاف نہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ فرعون میں شک کرتے۔ اور یہ وہ گروہ تھی جن کو فرعون نے بہت ہی ضعیف کیا تھا۔ پھر وہ لوگ اس کے مطیع ہو گئے کیونکہ وہ اس کو مطلقاً مانتے تھے یعنی وہ لوگ اس حجت و برہان سے قانع تھے جو صریح عقول سے حاصل ہوتی ہے اور اس سے فرعون کے ان دعویٰ کا انکار ہو سکتا تھا جس کو وہ وہاں سے لیتا تھا اور انہیں اس میں ظاہر تھا کیونکہ عقل و حجت کا

کی پہلی ایک اور تعلیم ہوتی ہے اور جیسے اس کا کشف ہوتا ہے یقیناً اس کا نتیجہ و اثر

کرتے ہیں تو عقل وہاں ٹھہر جاتی ہے اور اسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ایسی شے بیان فرمائی جس کو اہل ایمان و اتقان قبول کر لیں اور خاصکر عقل والے اس کو فوراً قبول کر لیں۔ فالقی عصاۃ پھر حضرت موسیٰ نے اپنا عصا بھینکا یا اور وہ عصا فرعون کے عصیاں اور نافرمانی کی صورت تھی جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی دعوت کے قبول سے اپنے انکار میں کیا تھا فاذا ہی ثعبان مبین۔ پس یک بیک وہ صاف بڑا سا اثر دبا تھا۔ یعنی وہ عسلیان یا عصا سانپ کی صورت ظاہر ہوا اور معصیت جو برائی تھی وہ انقلاب ماہیت ہو کر طاعت بن گئی یعنی نیکی ہو گئی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یَبْدَلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکی سے بدل دے گا یعنی حکم نیکی کا اس میں ظاہر ہوگا پس یہاں جو ہر واحد میں حکم عین معین اور غیر ظاہر ہوا یعنی حکم جو عرض تھا وہ جو ہر کی صورت میں ظاہر ہو کر دوسروں سے امتیاز پایا اور وہ باعتبار عسلیان کے عصا ہے اور باعتبار طاعت رحمن کے سانپ اور اثر دہے کی صورت میں ظاہر ہے اور وہ اپنے مثل اور سانپوں کو سانپ ہونے کی وجہ سے نگل گیا اور دوسرے عصا ساحلوں کی آنکھوں میں عصا ہونے کی جہت سے رستی ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی حجت فرعون کی جحتوں پر عصا اور سانپ اور رستی کی صورتوں میں ظاہر ہوئی اور موسیٰ علیہ السلام کی حجت ایسی نہیں تھی جس کو جیل کہتے ہیں بلکہ جلیل چھوٹے بیٹے پر شکستے ہیں یعنی ان ساحلوں کی تقدیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے لگتی ہے مگر انسانی جیسے چھوٹے ٹیلوں کی مقید رہنمائی بلکہ دنیا کے عقابوں کی لہریں لے آؤ نجیب ساحلوں کے لئے اس کو دیکھا

تو کھڑک نہ ہوئی بلکہ علم الہی سرحد کو جان سکے اور جو پیر مرشد ہوئے ان کی نظر بھی وہ بشر کے مقدور ہیں بلکہ تعلیم اور اگر مشرق کے مشدراں ہوں انھیں لوگوں کو پہنچا دیں کہ علم

بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلوات والسلام

محقق میں وہم اور خیال سے تیز حاصل ہے پھر وہ لوگ رب العالمین یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے جس کی طرف موسیٰ اور ہارون دونوں نے دعوت کی تھی کیونکہ یہ لوگ جانتے تھے کہ قوم کو معلوم ہے کہ موسیٰ نے فرعون کی طرف قوم کو نہیں بلایا ہے اور جب فرعون کہ حکومت کے منصب پر تھا اور صاحب وقت اور خلیفہ تیج تھا اگرچہ وہ ناموس عربی میں اس خلافت کے سبب سے اس نے کہا کہ انا ربکم الاعلیٰ میں تمہارا برابر ہوں اگرچہ سب کسی نسبت خاص سے رب ہیں لیکن میں ان سب سے بڑا ہوں کیونکہ ظاہر میں مجھ کو تم پر حکومت دی گئی ہے اور جب ساحروں نے ان کے کلام کو سچ جان لیا تو انھوں نے اس کا انکار نہیں بلکہ انھوں نے اس کا اقرار کیا۔ اسی واسطے ساحروں نے فرعون سے کہا کہ انما تقضیٰ ہذا الحیوة الدنیا فاقض ما انت قاض۔ تم فقط اس دنیا کی زندگی میں حکم کرتے ہو پس تم جو چاہو حکم کرو۔ کیونکہ تمہاری دولت اور سلطنت ہے اس اعتبار سے فرعون کا قول انا ربکم الاعلیٰ صحیح ہوا اگرچہ باعتبار احدیت کے وہ حق تعالیٰ کا عین تھا لیکن صورت فرعون کی تھی اور ہاتھوں اور پیروں کا کاٹنا جانا اور صورت باطل فانی میں حق تعالیٰ کے تعین کو طلب کرنا یہ سب ان مراتب کے حاصل کرنے کا طریقہ تھا جو بغیر اس فعل کے حاصل نہیں ہوتا کیونکہ اعیان ثابتہ ان کو مقتضی ہے پس اعیان ثابتہ وجود عینی میں اسی صورت پر ظاہر ہوتے ہیں جس صورت پر وہ اپنے بقوت عین میں تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلموں کو تغیر و تبدل نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلمے یہی موجودات عینہ ہیں ان کے سوا دوسری چیز نہیں ہے پس باعتبار ثبوت کے ان کی طرف قدم منسوب ہے اور باعتبار وجود کے ان کی طرف حدوث منسوب ہے اور باعتبار وجود اور

عہ اس میں رسول اللہ کی حدیث کی طرف اشارہ ہے اطیعوا امیرکم و لو جار ۱۲ مترجم

ظہور کے ان کی طرف حدوث منسوب ہے جیسے تم ہوتے ہو کہ آج میرے یہاں
ایک انسان یا ایک ضعیف شخص ظاہر ہوا تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ
اس کے لئے وجود ہو جو اس حدوث کے پیشتر اس کو حاصل تھا اور اسی واسطے
اللہ نے اپنے معزز کتاب میں فرمایا ہے کہ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مَنْ رَآهُ مِنْ
مُحَدَّثَاتِ الْاِسْتِمْعَاةِ وَهُمْ يَلْعَبُونَ اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی حادثہ
کلام نہیں آتا ہے بلکہ وہی آتا ہے جن کو وہ سُن چکے ہیں اور وہ لوگ اس سے
کھیل کرتے ہیں وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ الْمُرْسَلَاتِ اِلَّا كُنُوزٍ مَوْجِدَةٍ
مَعْرُودِينَ اور جن سے ان کو کوئی حادثہ ذکر نہیں آتا ہے لیکن وہ لوگ
اس سے اعراض اور گردن کشتی کرتے ہیں۔ اور رحمن ہمیشہ رحمت کرتا ہے اور جو
کوئی اس کی رحمت سے روگردانی کرتا ہے تو وہ عذاب کی طرف گنج کرتا ہے اور
رحمت نہ کرنا یہی عذاب ہے۔

اور یہ آیت قلوبہم ینفعہم ایماںہم لما راوا باسنا سنة
اللہ الہی قد خلت فی عبادہ الا قوم یوشس ایما پر ولالت نہیں کرتی
ہے کہ یہ ایمان ان کو آخرت میں بھی نفع نہ دے گا کیونکہ یہ استغناء قوم یوشس
ہے کیونکہ ایمان لانے سے عذاب دنیاوی ان پر سے اٹھایا گیا چنانچہ
قرآن میں بھی ایسا ہی وارو ہے لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ غِطَاءَ الْآخِرَةِ
فَی الْحَیْوةِ الدِّنِیَا جِب وہ ایمان لانے تو ذلت و خواری کے عذاب کو میں نے
دنیا ہی میں ان سے اٹھا دیا اور حق تعالیٰ کی مراد اس آیت سے یہ ہے کہ
ایمان ان سے دنیا میں عذاب اور گرفتاری کو اٹھا نہیں سکتا ہے اور اسی سبب
سے فرعون ایمان پائے جلنے کے ساتھ بھی دنیا میں ناخوذ ہوا یہ اس صورت
پر ہے جب فرعون نے اس وقت میں اپنی ہلاکت کا یقین کر لیا ہو اور حال کے

قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنی ہلاکت کا یقین نہ تھا کیونکہ اس نے مومنوں کو خشک راستہ میں چلنے دیکھا تھا جو موسیٰ کے عصا مارنے کی وجہ سے دریا میں ظاہر ہوا تھا پس جب فرعون ایمان لایا تھا اس وقت اس کو اپنے ہلاک ہونے پر یقین تھا بخلاف مختصر کے جو موت کے روبرو ہوتا ہے تاکہ ایمان کے قبول نہ ہونے میں وہ مختصر کے حکم میں لاحق کیا جائے۔ اور فرعون نجات کے یقین

پر اس پر ایمان لایا جس پر نبی اسرائیل لائے تھے پھر جیسا اس نے یقین کیا تھا ایسا ہی وجود میں آیا لیکن اس کی مراد کے موافق نہ ہوا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ دنیا میں نجات حاصل ہو۔ پھر اللہ نے عذاب اخروی سے اس کی روح کو نجات دے اور اس کے بدن کو دنیا میں نجات دی چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ

فالیوم نجیثک ببذلتک لمن خلفک آج میں تم کو تھامے بدن سے نجات دوں گا تاکہ تو متاخرین کے لئے آیت اور میری نشانی ہو کیونکہ اگر وہ اپنی صورت سے غائب ہوتا تو اس کی قوم سمجھتی کہ وہ نظروں سے چھپ گیا ہے اور اس آیت کے معنی یہ ہیں وَمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ الْآخِرِ کہ وہ کبھی ایمان نہیں لادے گا اگرچہ اس کے پاس ہر آیت اور نشانی آجائیں حتیٰ بر العذاب لالیو یہاں تک کہ وہ عذاب کو دیکھ لیں یعنی موت طبعی کے وقت وہ عذاب اخروی کے ذائقہ کو چکھ لیں پس فرعون اس قسم سے نکل گیا۔ جس کے بارے میں قرآن آگیا ہے اب میں اس کے بعد کہتا ہوں کہ اس میں اللہ کی طرف انجام ہے اور اسی کی طرف یہ معاملہ موقوف ہے کیونکہ عام غلاتی کے دلوں میں اس کی شقاوت مکرر ہے حالانکہ اس کی شقاوت میں کوئی نص صیح نہیں ہے جو ان کی سند ہو سکے اور آگ کے باب میں دوسرا حکم ہے یہ اس کا محل نہیں ہے اور جاننا چاہیے کہ اللہ کوئی روح کو بغیر اس کے مومن

ہونے کے قبض نہیں کرتا ہے یعنی جب اختیار الہیہ کی وہ تصدیق کرتا ہے تو اس کی جان نکلتی ہے اور میرا مطلب یہاں مستحضرین سے ہے جو موت کے رو برو کھڑی ہوتی ہیں اور ان کا وقت اخیر ہوتا ہے اور موت ناگہانی کی تعریف یہ ہے کہ اندر کی سانس نکلے اور باہر کی سانس اندر نہ جاوے پس اسی کو موت ناگہانی کہتے ہیں اور یہ مختصر نہیں ہے بلکہ اس کے سوا دوسری چیز ہے اور ایسا ہی غفلت کا قتل ہے جیسے کوئی شخص پیچھے سے آکر گردن مار دے اور اس کو خبر نہ ہو یہ بھی مختصر میں داخل ہے پھر اس کی روح ایمان اور کفر پر قبض ہوتی ہے جس حالت پر وہ پیشتر تھی اور اسی واسطے رسول اللہ نے فرمایا کہ یحشر علی ما مات علیہ کما انه یقبض علی ما کان علیہ جس حالت پر وہ مرا ہے اسی پر اس کا حشر ہوگا جیسے اس کی روح اسی حالت پر قبض ہوتی ہے جس حالت پر وہ پہلے ہوتا ہے اور مختصر ہمیشہ صاحب شہود ہوتا ہے پھر وہ ان چیزوں پر ایمان لاتا ہے جس کو وہاں دیکھتا ہے اس لئے وہ مومن ہوتا ہے پھر جس حالت پر یہ ہوتا ہے اسی پر اس کی روح قبض ہوتی ہے کیونکہ کان حروف وجودی ہے پس اس کے ساتھ زمانہ نہیں سمجھا جاتا ہے اور نہ اس کے ساتھ زمانہ گزرتا ہے لیکن قرینہ حال سے زمانہ مفہوم ہوتا ہے اور کافر مختصر میں جو موت کے سامنے ہے اور کافر مقتول میں جو غفلت سے مارا گیا ہو یا اس میت میں جو ناگہانی سے مارا گیا ہے بہت ڈانڑتا ہے چنانچہ یہ اس کو ناگہانی موت کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں اور تجلی اور صورت ثابری میں کلام کرنے کی یہ حکمت تھی کہ آگاہی موسیٰ علیہ السلام کی حاجت تھی پس حق تعالیٰ نے انھیں کے مطلوب میں تجلی فرمایا تاکہ حضرت موسیٰ اس طریق آ رہے اور اس کو قبول کریں اور اس سے وہ روگردانی نہ کریں کیونکہ اگر حق تعالیٰ ان کے

مطلوب کی غیر صورت میں تجلی فرماتا تو مطلوب خاص پر بہت کے جمع ہونے کی وجہ سے آپ اس سے روگردانی فرماتے اور جب وہ اس سے اعراض کرتے تو اس اعراض کا حکم بھی اُن پر عود کرتا اور حق تعالیٰ بھی ان سے اعراض کرتا اور حضرت موسیٰ مقرب تھے یعنی حق کے برگزیدہ اور مقبول بندہ تھے اور ان کے مقرب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کے لئے انھیں کے مطلوب میں تجلی فرمائی اور حضرت موسیٰ کو اس کی خبر نہ تھی۔

کنار موسیٰ را بٹھا عین حاجتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی آگ کہ وہ اُنکی عین حاجت و ہوا لالہ و لیکن لیس یدریدہ تھی اور وہ آلا تھا لیکن حضرت موسیٰ اس کو نہ جانتے تھے۔

چھبیسویں حکمت صمدیہ کی فص کلمہ خالد یہ میں ہے

خالد بن سنان کی حکمت یہ ہے کہ انھوں نے نبوت برزخی کا دعویٰ کیا تھا اور یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ بعد مرنے کے میں وہاں کے حالات سے خبر دوں گا اور فرمایا تھا کہ بعد مرنے کے میری قبر کھودی جاوے اور مجھ سے وہاں کے حالات پوچھے جاویں میں خبر دوں گا کہ برزخ میں بھی ایسا ہی حکم ہے جیسے کہ اس حیات دنیا میں ہے پھر اس سے معلوم ہوگا کہ جس حالات کی انبیاء علیہم السلام نے اس حیات دنیا میں خبر دی ہے کہ بعد مرنے کے ایسا ہوگا وہ سب سچ اور صحیح ہیں اور خالد علیہ السلام کی اطلاع سے غرض یہ تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام کی خبروں پر ایمان لاویں اور ان کے باتوں کی تصدیق کریں تاکہ وہ تمام عالم کے لئے رحمت ہوں اور ان کی یہ نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نبوت سے مشرف ہوئی اور حضرت خالد جان چکے تھے کہ اللہ نے مجھ کو بزرگ رحمتہ للعالمین بھیجا ہے اور یہ رسول نہ تھے اس واسطے انھوں نے چاہا کہ اس رحمت سے رسالت محمدیہ

میں بھی ان کو بڑا حصہ ملے اور ان کو اس کی تبلیغ کا علم نہ تھا اسی واسطے انھوں نے چاہا کہ برزخ میں اس تبلیغ سے ان کو پہرہ کامل حاصل ہو تاکہ معلوم ہو کہ برزخ میں احوال ضائق سے ان کے علم کی کس قدر قوت تھی لیکن ان کی قوم نے ان کو ضائع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی قوم ضائع ہوئی بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ انھوں نے اپنے نبی کو ضائع کیا یعنی اپنے نبی کی وصیت کو ضائع کیا کیونکہ انھوں نے ان کو ان کے مقصد پر نہ پہنچایا۔

علم حضرت خالد کا ذکر اکثر صوفیہ نے یوں لکھا ہے کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ مدین کے ملکوں میں رہا کرتے تھے۔ لیکر کسی غار سے بہت شدید آگ نکلی یہاں تک کہ کھیتوں اور مٹیوں کو اس سے گزند پہنچا پھر ان کی قوم ان کے پاس آئی اور پناہ کی طالب ہوئی جب حضرت خالد نکلے اور اپنے عصا سے اس آگ کو ہٹایا تو وہ جس غار سے نکلے تھے اس میں واپس چلی گئی پھر حضرت خالد نے اپنی اولاد اور قوم سے فرمایا کہ میں اس غار میں آگ بجھانے کو جاتا ہوں۔ تم لوگ تین دن کے بعد مجھ کو پکارو اور اگر اس تین دن کے اندر پکارو گے تو میں نکل کر مر جاؤں گا اور اگر تین دن صبر کرو گے تو میں صبح و سالم تم سے ملوں گا۔ جب وہ اس میں داخل ہوئے تو ان کی قوم نے دو دن کامل صبر کیا تیسرے روز شیطان نے ان کو ورغلا تا اور تین دن پورا صبر نہ کر سکے اور انھوں نے خیال کیا کہ وہ وہاں ہلاک ہو گئے ہوں گے پھر لوگ پیچھے اور چلائے تب حضرت خالد غار سے باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ تم نے مجھ کو بھی ضائع کیا اور میرے قول اور وصیت کو بھی ضائع کیا اور ان کو اپنے مرنے سے خبر دی اور یہ بھی فرمایا کہ مجھ کو بعد مرنے کے قبر میں رکھنا اور پالیس روز تک انتظار کرنا کیونکہ پالیس دن کے بعد بکریوں کا ایک گلدے آئے گا اور اس کے آگے ایک گدھا ہوگا جس کی دم کٹی ہوئی ہوگی جب وہ میری قبر کے مقابل آجائے اور کھڑا ہو جائے تو میری قبر کو کھودنا اس وقت میں کھڑا ہو جاؤں گا اور برزخ اور قبر کے حال سے دیجے بھال کر تم کو خبر دوں گا پھر وہ چالیس روز تک منتظر رہے اور بکریوں کا گلدے بھی آیا اور اس کے آگے ایک گدھا بھی تھا جس کی دم کٹی ہوئی تھی اور جب وہ قبر کے مقابل آکر کھڑا ہو گیا تو ان کی قوم نے قبر کو کھودنا چاہا لیکن اولاد نے غیرت اور عار سے ان کو قبر کھودنے سے روک دیا تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ لوگ قبر کھود رہے ہوئے شخص کی اولاد میں ہیں جاہلانہ حمیت نے ان کو روکا اور جہالت سے انھوں نے وصیت کو ضائع کیا اور جب رسول اللہ مبعوث ہوئے اور آپ کے پاس ان کے صاحبزادے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ مرجا ہا بن نبی اصنامہ قومہ۔ اس نبی کے بیٹی پر مرجا ہو جس کو اس کی قوم نے ضائع کیا ہے ۱۲

محمد برکت اللہ تکفیری فرمائی بھی سید احمد

اب کیا اللہ ان کو ان کی تمنا کی اجر دے گا یا نہیں؟ اس میں شک اور اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ان کی تمنا کا اجر ہے بلکہ شک اور اختلاف اس میں ہے کہ ان کے مطلوب کا اجر باوجود معلوم ہونے ان کی تمنا کے وقوع کے اجر سے وجود میں مساوی ہو گا یا نہ ہو گا شریعت عزائین اس کے مساوی ہونے کی تائید اکثر مقامات میں پائی گئی ہے جیسے کہ کوئی شخص نماز کے لئے جماعت میں آتا ہو اور اس سے جماعت فوت ہو گئی ہو تو اس کو اس کے برابر اجر ہے جو جماعت میں حاضر ہوا ہو اور جیسے کوئی شخص اپنے فقر اور احتیاج پر تمنا کرتا ہو کہ اگر اللہ مجھ کو مال دیوے تو میں ایسا خیر کا کام کروں جیسے کہ صاحب ثروت اور مالدار لوگ خیر و خیرات کرتے ہیں۔ پس اس کو بھی ویسا ہی اجر ہے جیسا کہ ان کو اجر ہے۔ لیکن اس کو ان کا ایسا اجر باعتبار نیت کے ہے یا باعتبار عمل کے ہے سمجھوں نے اتفاق کیا ہے کہ عمل اور نیت دونوں میں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ کسی دوسرے نے یہ تصریح کی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کا اجر ہے اور ظاہر یہ ہے کہ ان دونوں میں مساوات نہیں ہے کیونکہ اسی اجر کے لئے خالد بن سنان نے تبلیغ چاہی تاکہ ان کو دونوں امور میں جمع کا مقام حاصل ہو اور ان کو دونوں میں اجر ملے۔ واللہ اعلم۔

سائیسویں حکمت فروغی کی فص کلمہ محمدیہ میں ہے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکمت فردیہ اس واسطے ہے کہ آپ اس نوع انسانی میں موجود یعنی فرد کامل ہیں اور اسی لئے امر وجود کا آپ سے آغاز ہوا اور آپ ہی پر انجام ہوا اور آپ ہی اس وقت تھے جب آدم

پانی اور مٹی کے درمیان تھے پھر آپ ہی خلقت غصری میں خاتم النبیین

مہ ولادت آنحضرت کی باتفاق علماء و اہل سیر بعد طلوع صبح صادق کے آفتاب نکلتے سے قبل واقع ہوئی ہے (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر دیکھنا)

ہوئے اور افراد سہ گانہ کا پہلا اور جو افراد کہ اس سے پہلے پرزائید ہوئے ہیں وہ سب آپ ہی سے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار پر پہلی دلیل دے کر کہیں کہ آپ جوامع الکلم کر دے گئے ہیں اور یہ اسماء و آدم کے مسمیات ہیں۔ پس آپ دلیل سے تین حدوں کے ہونے میں بہت مشابہ ہوئے اور دلیل اپنے لئے خود ہی دیلی ہے اور جب آپ کی حقیقت پر سب تثلیث نشأت کے فروغیت اولیٰ کو دیتی ہے اسی واسطے آپ نے محبت کے بارے میں فرمایا جو وجود کا اصل ہے کہ **أحب الیّ من دنیاکم ثلاث** (یعنی مجھ کو تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں) جس میں خود تثلیث ہے پھر عورتوں کو اور خوشبو کو اور نماز میں اپنی آنکھ کی ٹھنڈک کو ذکر فرمایا اور عورتوں کے ذکر کو مقدم فرمایا اور نماز کو پیچھے کیا کیونکہ عورت اپنے ظہور عین کی اصل میں مرد کی جڑ ہے اور انسان کو اپنے نفس کا پہچانا خدا کے پہچاننے پر مقدم ہے کیونکہ اس کا خدا کا پہچانا اپنے نفس کے پہچاننے کا نتیجہ ہے اسی واسطے آنحضرت نے فرمایا **مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ** یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا اب اگر تم چاہو تو اس حدیث سے خدا کے پہچاننے کو ممنوع اور

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) سال اور مہینہ کے تعیین میں اختلاف ہے علویہ و اہل سیر و تواریخ کا قول ہے کہ جس سال میں واقعہ اصحاب فیل کا ہوا ہے اسی سال آپ پیدا ہوئے بعد ۵۵ یا چالیس دن کے بعض کہتے ہیں کہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی وہی دن اصحاب فیل کے واقعہ کا ہے بعضوں کے نزدیک اس واقعہ کے تیس برس بعد آپ کی ولادت ہے بعضوں کے نزدیک چالیس سال کے بعد آپ پیدا ہوئے اکثر کے نزدیک چوتھا قول (بعض چالیس برس بعد واقعہ اصحاب فیل کے آپ کی ولادت ہوئی) صحیح ہے اور جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ آنحضرت بیچ الاول کی بارہویں تاریخ دوشنبہ کے دن پیدا ہوئے۔ بعضوں کے نزدیک دوسرے روز بعضوں کے نزدیک آٹھویں کو آپ کی ولادت ہے یہ بھی قول ہے کہ زمانہ نو شیران میں آپ کی ولادت ہوئی جامع الاصول میں ہے کہ آٹھ سو پندرہ سال بعد وفات اسکندر رومی کے آپ کی ولادت ہے حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ چھ سو برس بعد ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تولد ہوئے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال مولیٰ حافظ بركات اللہ فرنگی علی سلاطین

اس کی رسائی سے اپنے کو عاجز کہہ سکتے ہو کیونکہ منہ اور عجز اس حدیث میں جاری ہے اور اگر چاہو تو اس حدیث سے معرفت کا ثبوت دے سکتے ہو پس پہلی صورت یہ ہے کہ تم جانو کہ اپنے نفس کو تم نہیں پہچانتے ہو اس لئے تم خدا کو بھی نہیں پہچان سکتے ہو اور دوسری صورت پر بہت صاف دلیل ہوئی کیونکہ عالم کا ہر جزو اپنے اصل پر جو اس کا خدا ہے دلیل ہے۔ سمجھو۔ اور جب آپ کو عورتیں محبوب ہوئیں تو آپ نے ان کے طرف شفقت فرمائی یہ اس قسم کی شفقت ہے جو کل کو جزو کی طرف ہوتی ہے اور اس سے آپ نے اس نفس الامرباں کو کھول دیا جو خدا کی طرف سے اس خلقت عنصری انسانی میں ہے اور وہ اس آیت ففجعت فیہ من روحی میں مذکور ہے یعنی آدم میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ پھر اللہ نے اس کی ملاقات کے لئے اپنے نفس کو شدت شوق سے موصوف کیا ہے اور مشتاقوں کے لئے فرمایا کہ اے داؤد میں ان کا نہایت شائق ہوں یعنی ان لوگوں کا جو میرے شائق ہیں اور یہ ایک خاص ملاقات ہے اور آنحضرتؐ نے دجال کی حدیث میں فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص خدا کو بغیر مرنے کے کبھی نہ دیکھے گا پس ضرور ہے کہ یہ شوق اس کو جو جس کی یہ صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کا شوق ان مقربین کے لئے باوجودیکہ ان کو دیکھتا ہے اس واسطے کہ وہ لوگ اس کو دیکھیں لیکن مقام دنیاوی اس نعلے خاص سے بلع ہے اور اللہ تعالیٰ کا ان کو دیکھنا حتیٰ نعل کی آیت سے مشابہ ہے باوجودیکہ وہ عالم ہے پس وہ اس صفت خاص کا مشتاق ہے جس کا وجود بغیر موت کے نہیں ہوتا ہے اس صفت سے ان کا شوق خدا کے ساتھ تروتازہ ہو جاوے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تردد کی حدیث میں فرمایا ہے اور وہ بھی اسی باب سے ہے کہ سما ترددت فی شی انما فاعله ترددی فی قبضی شہید عبدی المومن

يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَإِذَا أَكْرَهَ مَسَلَّهُ فَلَا يُدْرِي لِقَائِ قَبْشَةٍ بِاللِّقَاءِ يَفْهَمُ فِي
 كِسْفِ جِزْرِ تَرَدُّدٍ نَحْسٍ كَرْتَا هُوَ جِسْ كُوِي كَرْتَا چا ہتا ہوں جیسا کہ میں پس پیش
 کرتا ہوں اپنے بندہ مومن کی جان لینے میں اور وہ موت کو بُرا جانتا ہے اور میں
 اس کے ناخوش کرنے کو بُرا جانتا ہوں اور مجھ سے ملنا اس کو ضرور ہے پس
 اس کو میری ملاقات کی بشارت دو اور خدا نے یہ نہ فرمایا کہ وَلَا بَدَلَهُ مِنَ الْمَوْتِ
 یعنی اس کو مرنا ضرور ہے تاکہ وہ موت کے ذکر سے غمناک نہ ہو اور جب خدا سے
 ملنا بغیر مرنے کے ممکن نہ تھا چنانچہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے
 خدا کو بغیر مرنے کے نہ دیکھے گا تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو مجھ سے
 ملنا ضرور ہے اور اسی نسبت کے پائے جانے سے خدا ان کا مشاق ہوا۔

لَحْنٌ حَبِيبٌ أَلْهَى رَوِيَّتِي ۚ وَافِي إِلَيْهِ أَشَدَّ حَبِيبًا
 وَتَهْفُو النَّفُوسُ وَيَا بِلَافِضًا ۚ فَاشْكُوا لَافِيًا وَتَشْكُوا لَيْنًا
 دوست میرے دیکھنے کو آہ و زاری کرتا ہے اور میں اس کے لئے بہت آہ و زاری
 کرنے والا ہوں یہ نفوس مشاق ہیں لیکن تقدیر الہی مانع ہے ہیں آہ و نالہ کی
 شکایت کرتا ہوں اور وہ آہ نالہ کی شکایت کرتا ہے۔ اور جب اللہ نے ظاہر کیا کہ
 اس نے آدم میں اپنی روح پھونکی ہے تو وہ اپنے ہی نفس کا مشاق ہوا کیا تم نہیں
 دیکھتے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا ہے کیونکہ وہ اسی کی روح ہے
 اور جب خلقت انسانی اربعہ عناصر سے ہے جن کا نام اس کے بدن میں اخلاط
 اربعہ ہے تو اللہ تعالیٰ کے نفع سے اس میں اشتعال پیدا ہوا کیونکہ اس کے بدن
 میں رطوبت تھی اسی واسطے روح انسانی اس کی خلقت کے سبب سے آگ
 ہوئی اور اسی سبب سے اللہ نے موسیٰ سے آگ ہی کی صورت میں کلام کیا۔ اور
 موسیٰ کی حاجت آگ ہی میں کی اور اگر اس کی خلقت طبعی ہوئی تو اس کی روح

بصورت نور ہوتی اور اس روح کی کنایت بلفظ لغ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ روح نفس رحمانی ہے کیونکہ اسی نفس سے جو نفع ہے اس کا عین وجود خارجی میں ظاہر ہوا اور منفوخ فیہ یعنی بدن کی استعداد سے وہ اشتعال آگ ہوئی اور نور نہ ہوئی کیونکہ بدن انسانی عضری ہے اور طبی نوری نہیں ہے اور نفس حق اس جوہر میں چھپا جس سے انسان انسان ہوا پھر اللہ نے حضرت آدم کے لئے انھیں سے ایک شخص کو انھیں کی صورت پر مکالا اور اس کا نام عورت رکھا جب وہ اس کی صورت پر ظاہر ہوئی تو حضرت آدم نے اس کی طرف ایسی شفقت کی کہ جیسے کوئی شے اپنے نفس کی طرف شفقت کرتی ہے اور اس عورت نے بھی حضرت آدم کی طرف ایسی رغبت کی جیسے کوئی چیز اپنی اصل کی طرف رغبت کرتی ہے اسی واسطے عورتیں آپ کو محبوب بنائیں۔ کیونکہ اللہ نے اسے محبوب رکھا جس کو اپنی صورت پر بنایا اور اس کے لئے فرشتے نور میں سے سجدہ کرایا حالانکہ ان کی عورت اور تمکنت اور طبی علوشان سے بڑھی ہوئی تھی اور اسی جگہ سے بندہ اور رب میں مناسبت واقع ہوئی اور بہت بڑی باعث مناسبت صورت میں ہے اور یہ مناسبت اعلیٰ اور اکمل ہے کیونکہ وہ زوج ہے۔ یعنی حضرت آدم صورت میں وجود حق کا زوج ہوا۔ جیسے کہ عورت اپنے وجود سے آدم کی زوج ہوئی اور میں نے اسی مناسبت سے حضرت آدم کو حق کا زوج بنایا اب تین مرتبہ فرودیت ظاہر ہوئی حق تعالیٰ۔ اور مرد اور عورت۔ پھر انسان نے اپنے حق تعالیٰ کی طرف ایسی رغبت کی جو فرع کو اصل کی طرف ہوتی ہے جیسے عورت مرد کی طرف بالطبع رغبت کرتی ہے اسی واسطے اللہ نے عورتوں کو آپ کا محبوب بنایا جیسے اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے جو اس کی صورت پر ہے پس یہ حب مرد کا اس کے لئے جو اس سے پیدا ہوئی ہے دراصل اس ذات کے لئے ہے جس سے حضرت آدم یعنی

مرد پیدا ہوا ہے اور وہ حق تعالیٰ ہے اسی لئے رسول اللہ نے فرمایا کہ حبیب الیٰ
یعنی مجھ کو محبوب ہیں اور یہ نہیں فرمایا کہ احببت من نفسہ یعنی میں اپنی طبیعت
سے دوست رکھتا ہوں۔ کیونکہ آپ کی محبت کا تعلق صرف حق تعالیٰ سے ہے
جس کی صورت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہاں تک کہ آپ کو عورتوں کی
محبت میں وہی تعلق ملحوظ تھا کیونکہ آپ نے خدا کو محبوب رکھنے کے سبب سے عورتوں
کو محبوب نہ رکھا تا کہ تخلق الہی سے متخلق ہو جاویں اور جب مرد نے عورت کو محبوب
رکھا تو وصال کا طالب ہوا جو محبت کا غایت اور انجام ہے پھر اس خلقت عنصری
میں غایت وصال نکاح سے زائد کسی میں نہیں ہے اور اس لئے شہوت تمام اجزاء
انسان میں پھیلتی ہے اور اسی سبب سے اس سے نہانے کا حکم ہوا پس طہارت
بھی عام ہوئی جیسے شہوت کے وقت اس میں فناء عام ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے
بندوں پر اس بات سے غیرت کرتا ہے کہ وہ اس کے غیر سے لذت اٹھاویں اسی
اس کو غسل سے پاک کیا تا کہ بندہ حق کی طرف اسی ذات میں ساتھ نظر کے پلٹے
جس میں وہ فنا ہوا تھا کیونکہ اس مشاہدہ اور نظر کا پلٹنا ضرور ہے اور جب بندہ
نے حق تعالیٰ کو عورت میں مشاہدہ کیا تو یہ اس کا شہود منفعل میں ہے اور جب
حق تعالیٰ کو بندہ نے اپنے نفس میں اس حیثیت سے مشاہدہ کیا کہ عورت اسی
سے ظاہر ہوئی ہے تو یہ شہود اس کا فاعل میں ہوا اور جب اپنے نفس میں حق تعالیٰ
کو اس طور سے مشاہدہ کرے کہ عورت کی صورت جو اس سے پیدا ہوئی ہے
اس کے ذہن میں حاضر نہ ہو تو یہ شہود اس کا حق تعالیٰ کے منفعل میں بلا واسطے کے
ہے لیکن حق تعالیٰ کا شہود عورت میں اتم اور اکمل ہے کیونکہ اس وقت میں حق تعالیٰ
کو فاعل اور منفعل دونوں اعتباروں سے مشاہدہ کرتا ہے اور وہ اس سے بہتر ہے
کہ اپنے نفس میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ بغیر خیال کرنے صورت عورت کے کرے۔

کیونکہ اس وقت وہ علی الخصوص منفعل ہی ہوتا ہے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو محبوب رکھا کیونکہ ان میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ پورے طور سے ہوتا ہے اور مادوں سے خالی کر کے کبھی اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ عالم والوں سے بذاتہ غنی اور بے پروا ہے اور جب اس صورت پر مشاہدہ ممکن ہوا اور بغیر مادہ کے شہود ممکن نہ ہوا تو عورتوں میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ اور مادوں سے اکمل اور افضل ہوا اور وصال کا بڑا طریقہ نکاح ہے اور یہ توجہ الہی کی نظر ہے اس مخلوق پر جس کو اپنی صورت پر بنایا ہے تاکہ اس کو اپنا خلیفہ کرے اور اس میں اپنی صورت کو بلکہ اپنے نفس کو متعائن کرے پھر اس محل کو تسویہ اور تعدیل کر کے اس میں اپنی روح پھونکی جو اس کا نفس ہے یعنی ظاہر اس تسویہ اور تعدیل کا خلق ہے اور باطن حق سے اور اسی سبب سے حق تعالیٰ نے باطن کو اس صورت جسمانی کا مدبر بنایا ہے کیونکہ وہ مظاہر میں آسمان سے زمین تک وجود کے امر کی تدبیر کرتا ہے اور آسمان سے بلندی اور زمین سے پستی مراد ہے اور وہی سفلی السافلین ہے کیونکہ سب ارکان سے نیچے ہے اور عالم انسانی میں عورت ہی سفلی السافلین ہے اور ان کو رسول اللہ نے لفظ نساء سے ذکر کیا جو جمع ہے اور اس کا واحد اسکی لفظ سے نہیں ہے اور اسی لئے آپ نے فرمایا کہ حبیب الی من دنیا کو ثلاث النساء یعنی تمہاری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں پہلے نساء ہیں اور مراد نہ فرمایا کیونکہ آپ نے وجود میں مرد سے ان کے تاخر کی رعایت فرمائی ہے کیونکہ نساء و ت کے معنی پیچھے ہونے کے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما النسیء زیادة فی الکفر یعنی زندہ کے مہینوں کو پیچھے کرنا کفر کا بڑھانا ہے والبیع بنسبۃ یعنی بیچنا ساتھ تاخیر کے یہ سب تاخیر کے

سینے کے اقوال ہیں اسی واسطے آپ نے لفظ نساء کا ذکر فرمایا اور ان کو ان کے
 مرتبہ کے لحاظ سے محبوب رکھا ہے کیونکہ بے محل افعال ہیں اور عورتوں کو مردوں
 سے وہ نسبت ہے جو طبیعت کلیہ کو حق تعالیٰ سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے
 توجہ ارادی اور امر الہی سے عالموں کی صورتوں کو ظاہر کیا اور اسی توجہ ارادی
 اور امر الہی کو عالم عنصری میں نکاح کہتے ہیں اور عالم ارواح نورانی میں ان کو
 ہمت بولتے ہیں اور معانی میں نتیجہ دینے کے لئے ان کو ترتیب مقدمات سے
 تعبیر کرتے ہیں اور یہ سب صورتوں میں فردیت اولیٰ کا نکاح ہے پس جس نے
 عورتوں کو اس حد اور علم سے محبوب رکھا ہے تو وہ حب الہی سے اور جس نے ان کو
 علی الخصوص شہوت طبعیہ کے رو سے محبوب رکھا ہے تو اس کو اس شہوت نے
 اصل علم سے ناقص رکھا ہے اور اس کے نزدیک وہ صورتیں بلا روح کے ہیں
 اگرچہ وہ صورتیں اصل میں روح والی ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آتی ہیں جو عورتوں
 اور شرعی باندیوں کے پاس صرف لذت حاصل کرنے کو جاتے ہیں اور وہ نہیں
 جانتے کہ یہ لذت لینے والا کون ہے اور کس سے لذت لے رہا ہے اور یہ خود اپنے
 ہی نفس سے اس چیز سے ناواقف ہے جس سے غیر بے خبر ہے اور یہ جہالت
 اور بے خبری اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ خود اپنی زبان سے نہ بتلائے
 کہ وہ کون ہے تاکہ اس کو معلوم ہو جاوے چنانچہ کسی نے کہا ہے صحیح
 عند الناس انی عاشق غیر ان لم یعرفوا عشقی لمن - یعنی
 لوگوں کے نزدیک یہ خبر صحیح ہے کہ میں عاشق ہوں مگر لوگ یہ نہیں جانتے
 ہیں کہ میرا عشق کس کے ساتھ ہے - اس طرح یہ مرد بھی لذت کو چاہتا ہے پس
 اس نے اس محل کو دوست رکھا جس میں وہ لذت ہے اور محل عورت ہے
 لیکن روح مسئلہ اس سے بھی غائب ہے اور اگر یہ روح مسئلہ کو معلوم کرے تو

جان لے گا کہ یہ کس سے لذت لے رہا ہے اور لذت لینے والا کون ہے اور کامل ہو جائے گا۔ اور جیسے کہ عورت مرد سے درجہ میں کم ہے بنصوص قرآنی کلام اللہ میں ہے للرجال علیہن درجۃ یعنی مردوں کو عورتوں پر درجہ ہے ویسے ہی انسان جو اللہ کی صورت پر بنا ہوا ہے بنانے والے سے جس نے اس کو ان کی صورت پر بنایا ہے درجہ میں کم ہے اور یہ درجہ کی منزلی باوجود اس کے ہم صورت ہونے کے ہے پس یہ درجہ جس کے سبب سے حق تعالیٰ انسان سے متمیز ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ عالم والوں سے بے پروا ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فاعل اول ہے کیونکہ صورت فاعل ثانی ہے اور اعیان غایہ مراتب ہی کے سبب سے ایک دوسرے سے متمیز ہیں اور کل عرفان والے ہر حق والے کو اس کا حق دیتے ہیں اسی واسطے عورتوں کی محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تجب الہی سے تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی مخلوقیت کا حصہ دیا ہے اور وہ جب عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق تھا پس اللہ تعالیٰ نے اس کو بغیر استحقاق کے نہ دیا بلکہ اس استحقاق سے دیا جس کو اس کا سہمی یعنی مستحق مقفی تھی۔ اور طبعیت در حقیقت نفس رحمانی کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں ہے کیونکہ اسی نفس رحمانی میں اعلیٰ اور اسفل عالم کی صورت پھونکنی گئی ہے۔ کیونکہ وہ نفع عالم اجسام میں علی الخصوص ساری ہے اور وہ سریان جو واسطے وجود ارواح نورانی اور اعراض کے ہے وہ اور سریان ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں تائید کو تذکر پر غلبہ دیا ہے کیونکہ آپ نے لفظ نساء کا ذکر میں اہتمام فرمایا ہے اسی لئے آپ نے ثلاث فرمایا اور ثلاثہ سے نہ فرمایا جو واسطے شمار کرنے تذکر کے آتا ہے کیونکہ اس میں طیب یعنی خوشبو کا بھی ذکر ہے اور وہ مذکر ہے اور عیب کی عادت یہ ہے کہ تذکر

کو تائید پر غلبہ دیتے ہیں پس القوا طہر و زید خرجوا بصیغہ جمع مذکر غائب
بولتے ہیں اور بصیغہ جمع مؤنث غائب القوا طہر و زید خرجن نہیں بولتے
ہیں اور اس میں تذکیر کو اگرچہ ایک ہی ہو تائید پر غلبہ دیتے ہیں اگرچہ تائید
جمع ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عربی ہیں پس آپ نے اس
معنی کی رعایت کی ہے جس سے محبت الہی مقصود ہے اور آپ نے کبھی اس
میں اپنے جب کو اختیار نہ فرمایا پس اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
وہ باتیں بتائیں جس کو آنحضرت نہ جانتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم آپ پر
ہے آپ نے تائید کو تذکیر پر لفظ ثلث میں جو بغیر ہائے ہوز کے ہے غلبہ دیا پس
آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم حقائق کے کیسے اچھے عالم تھے اور حقوق میں
آپ نے کیا خوب رعایت فرمائی ہے پھر آپ نے اس حدیث کو ختم بھی تائید پر
مثل اول کے اور ان دونوں کے درمیان میں تذکیر کو درج فرمایا یعنی نسا و سے
شروع فرمایا اور نماز پر ختم کیا اور یہ دونوں تائید ہیں اور طیب یعنی خوشبو کو
درمیان میں رکھا جیسے خود آنحضرت اپنے وجود میں ہیں کیونکہ مرد یعنی آدم درمیان
اس ذات کے ہے جس سے وہ خود ظاہر ہوا ہے اور درمیان اس عورت کے ہے
جو اس سے ظاہر ہوئی ہے پس وہ درمیان دو مونثوں مونث لفظی اور مونث حقیقی
کے ہے اسی طرح نسا و تائید حقیقی اور صلوٰۃ تائید لفظی ہے اور طیب ان دونوں
کے درمیان میں مذکور ہے جیسے آدم درمیان دو ذاتوں کے ہے ایک ذات وہ
ہے جس سے خود آدم وجود میں آئے اور دوسری ذات حواء ہے جو آدم سے
وجود میں آئی اور صفت اور قدرت پر دونوں کو مونث کہہ سکتے ہو پس تم جس
مذہب پر چاہو رہو کیونکہ ہمیشہ تم تائید ہی کو مقدم پاؤ گے حتیٰ کہ اصحاب معقول
کے مذہب پر بھی تائید تقدم ہے کیونکہ وہ لوگ حق تعالیٰ کو وجود عالم کے لئے

علت قرار دیتے ہیں اور لفظ علت خود مؤنث ہے۔

اور طیب یعنی خوشبو کی حکمت سنو۔ آنحضرت صلعم نے طیب کو نساء کے بعد ذکر فرمایا کیونکہ نساء میں تکوین عالم کی بوتھی چنانچہ ضرب المثل میں بولتے ہیں کہ اَطِيب الطيب اعناق الحبيب یعنی سب سے بڑی خوشبود دوست سے ہم گلو ہونا ہے اور جب رسول اللہ بندے اور عبد پیدا کئے گئے تو کبھی آپ نے سرداری کی طرف گردن بلند نہ فرمائی اور مالک کے سامنے منفعل ہو کر کھڑے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان سے مکونات عالم کو وجود میں لایا اور اللہ نے آپ کو عالم انفاس میں جو رواج طیبہ ہیں فاعلیت اور تاثیر کا رتبہ بخشا۔ اسی لئے آپ کو طیب یعنی خوشبو محبوب ہوئی اور اسی سبب سے آپ نے طیب کو نساء کے بعد رکھا۔ اور آنحضرت کے ان درجوں کی رعایت فرمائی ہے جو اس آیت میں ہے رفیع الدرجات ذوالعرش یعنی درجوں کا بڑھانے والا صاحب عرش ہے کیونکہ وہ اپنے اسم رحمن سے عرش پر مستوی ہے اور ان لوگوں میں جن کو عرش محتوی ہے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو رحمت الہی نہ پہنچتی ہو اور وہ اس آیت میں ہے والعرش وسیع کل شئی یعنی عرش ہر شئی پر وسیع ہے اور اس پر رحمن مستوی ہے پس اسم رحمن ہی کی حقیقت سے تمام عالم میں رحمت الہی ساری اور طاری ہے چنانچہ میں اس مسئلہ کو دوسری جگہ اس کتاب میں اور فتوحات مکی میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اسی اہتمام نکاحی میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت میں واقع ہے اللہ نے فرمایا کہ: الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤن مہا یقولون یعنی بڑی عورتیں بڑے مبروؤں کے لئے اور بڑے مبروؤں کی عورتوں کے لئے ہیں۔

اور اچھی عورتیں اچھے مردوں کے لئے اور اچھے مرد اچھی عورتوں کیلئے ہیں یہ سب ان کے اقربا
 اور بہتائوں سے براہیں ہیں اللہ نے ان کے رواج اور بوج کو بھی اچھا فرمایا کیونکہ گفتار ہی
 نفس ہے اور وہ خود بوج ہے پس نفس کا بھی اچھا اور برا صادر ہوتا ہے جیسا کہ وہ صورت
 نطق اور گفتار میں ظاہر ہوتا ہے پس وہ باعتبار نسبت الہی کے بالکل ہی طیب اور پاکیزہ ہے
 پس کل اقوال بھی طیب ہوں گے اور باعتبار بیح اور ذم کے وہ خبیث اور طیب دونوں
 صفتوں سے موصوف ہوتا ہے اسی واسطے آنحضرت نے لسن کی برائی میں فرمایا کہ یہ
 ایک درخت ہے اسکی بو کو میں بُرا جانتا ہوں کیونکہ کسی شے کا عین بُرا نہیں ہوتا
 ہے بلکہ جو اس سے ظاہر ہوا ہے وہ بُرا ہوتا ہے اور اس کی کراہت کی چند صورتیں
 ہیں یا عرفاً ہوگی یا مزاج کے ناموافق ہونے کے ہوگی یا کسی غرض یا کمال مطلوب
 کے نقصان یا شرعی سبب سے ہوگی اور سوائے مذکور صورتوں کے اور کوئی سبب
 کراہت نہیں ہو سکتا ہے اور جب ہر چیز اچھی اور بری میں منقسم ہوتی جیسا
 میں اس کو ثابت کر چکا ہوں تو رسول اللہ کو اچھی اور پاکیزہ چیزیں محبوب ہوئیں اور
 بری اور خبیث چیزیں ناپسند ہوئیں اور اسی لئے آپ نے فرشتوں کے پاس
 میں فرمایا کہ وہ بد بوسے ایذا اور رنج پاتے ہیں کیونکہ اس خلقت انسانیت میں نور
 عفونت ہے جیسے کہ گبر و لا گلاب کے بوسے نفرت کرتا ہے اور اس سے وہ نفرت
 پاتا ہے حالانکہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے پس گلاب کی بو گبر و لا کے نزدیک شہوداً
 نہ ہوتی پس جس شخص کا مزاج اس کا ایسا ظاہر اور باطن دونوں ہیں تو وہ حق بات کے
 سننے سے مضرت پائے گا اور باطن اور جھوٹ سے خوش ہوگا اور ان لوگوں کو باطل پر
 ایمان لائے اور اللہ سے کفران کیا خسارت اور نقصان سے اللہ نے موصوف کیا ہے اور
 فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون الذین خسروا انفسہم یعنی وہی خسارہ
 پانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کو توازن میں ڈال دیا کیونکہ جو لوگ اپنے کو برے

کو ادراک نہیں کرتے ہیں تو ان کو کچھ بھی ادراک نہیں ہے پس رسول اللہؐ کو ہر چیز سے
 طیب اور اچھا پائی ہی پسند آئی اور آنحضرتؐ کے دربار میں سوائے پاکیزگی اور طیب کے دوسری
 چیز ہی نہیں ہے اور کیا ممکن ہے کہ عالم میں ایسا مزاج ہو جو ہر چیز سے طیب ہی کو پاتا
 ہو اور خبیث یعنی بُرے کو دجانتا ہو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ میں اس
 کو اس آئی ہی میں نہیں پاتا ہوں جس سے عالم ظاہر ہوا ہے اور وہ اصل حق تعالیٰ ہے
 اور میں اس کو پاتا ہوں کہ ایک چیز کو بڑا اور دوسری چیز کو اچھا جانتا ہے اور طیب
 وہی ہے جس کو وہ اچھا جانتا ہے اور عالم حق تعالیٰ کی صورت پر ہے اور انسان دو صورتوں
 کی صورتوں پر ہے اور یہاں کوئی ایسا مزاج نہیں ہو سکتا ہے جو ہر چیز سے ایک ہی
 چیز طیب یا خبیث کو ادراک کرتا ہو بلکہ یہاں ایسا مزاج ہے جو خبیث سے طیب
 کو ادراک کرتا ہے باوجودیکہ وہ جانتا ہے کہ یہ بالذوق خبیث ہے اور بغیر ذوق کے
 طیب سے پس اس کو طیب کے ادراک نے اس کے خبیث کے ادراک سے غافل کر رکھا
 ہے اور یہ کبھی کبھی ہوتا ہے اور عالم یعنی ہستی سے خبیث کا بالکل اٹھ جانا صحیح نہیں ہے
 اور اللہ تعالیٰ کی رحمت خبیث و طیب دونوں میں ہے اور خبیث چیز اپنے نفس کے
 نزدیک طیب ہے اور طیب اس کے نزدیک خبیث ہے پس عالم میں کوئی ایسی
 طیب اور پاکیزہ چیز نہیں ہے جو کسی اعتبار سے کسی مزاج کے حق میں خبیث اور بُری
 نہ ہو اور ایسے ہی اس کا اُٹنا ہے اور دوسری چیز جس سے فردیت کامل ہوئی ہے
 وہ نماز ہے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نمازیں بنائی گئی ہے
 کیونکہ نماز حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہے اور یہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان مناجات
 اور سرگوشی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاذکرونی اذ کو کو یعنی تم مجھے
 یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں اور یہ اللہ تعالیٰ اور بندہ کے درمیان دو نقطوں پر
 مبنی ہوئی عبادت ہے اور ایک بے صفت خاص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور دوسرا

نصف خاص بندوں کے لئے ہے چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسمت الصلوة لیبی و بیق عبدی اصدقین فنصف فیما رزق نصفہما بعدی و بعدی ما سالی یعنی نماز میری اور بندے کے درمیان نصف نصف مقسوم ہے نصف میرے لئے اور نصف میرے بندہ کے لئے ہے اور میرے بندہ کے لئے وہ سب کچھ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ میرے بندہ نے مجھ کو یاد کیا اور جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو خدا فرماتا ہے کہ بندہ نے میری حمد کی اور جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو فرماتا ہے کہ بندہ نے میری ثنا کی اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو فرماتا ہے کہ بندہ نے میری تجمید کی اور اپنے کلی امور کو میری طرف تفویض کر دیا پس یہ خاص خدا ہی کے لئے ہے پھر جب آیا کہ بعد وایاک نستعین کہتا ہے تو فرماتا ہے کہ یہ میرے اور بندہ دونوں کے درمیان ہے اور سوال کی چیزیں بندہ کے لئے ہیں اسی آیت میں اشتراک واقع ہوا ہے پھر جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط اللین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو خدا فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندہ کے لئے ہے اور میرے بندہ کے لئے اس کے سوال کی ہر چیز چیزیں ہیں پس یہ خاص بندے کے لئے ہے اور جیسے پہلے خاص خدا کے لئے ہے اور اسی سے پڑھنا الحمد للہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کا نماز میں واجب معلوم ہوتا ہے اور جس نے اس کو نہ پڑھا تو اس نے اس نماز کو نہ پڑھا جو اللہ اور بندہ کے درمیان مقسوم ہے اور جب نماز ستاجات اور سرگوشی ہے تو وہ ذکر ہے اور جس نے خدا کا ذکر کیا تو وہ خدا کے ساتھ ہم نشین ہوا اور خدا اس کے ساتھ ہم نشین ہوا کیونکہ حدیث صحیح میں خبر الہی سے ثابت ہے کہ میں اس کا ہم نشین ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے اور جو اپنے مذکور سے ہم نشین ہوا اور جو آنکھ والا ہے تو وہ اپنے ہم نشین کو دیکھ لیتا ہے پس رویت اور مشاہدہ بھی یہی ہے اور اگر وہ آنکھ والا نہیں ہے تو اس کو نہیں دیکھتا ہے پس نماز پڑھنے والا اپنا رب

یہاں جان سکتا ہے کہ کیا وہ حق تعالیٰ کو اس نماز میں رویت عیانی سے مشاہد کر لے یا نہیں۔ اور اگر اس کو نہیں دیکھتا ہے تو اس کو اس ایمان سے اس کی عبادت کرنا چاہیے گویا وہ اس کو دیکھتا ہے اور اپنے قبلہ میں مشاجات اور نماز کے وقت اس کو خیال کرے اور اس کی طرف کان لگا دے کہ حق تعالیٰ سے اس پر کیا وارد ہوتا ہے اور جب وہ اپنے عالم خاص یعنی عالم انسانی اور ان فرشتوں کا امام ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کو نماز میں رسول کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ ہر نماز پڑھنے والا امام ہے کیونکہ جب کوئی اکیلا نماز پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں چنانچہ ایسا ہی حدیث میں وارد ہوا ہے پس نماز میں یہ رسول کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نیابت ہے اور جب بندہ سمع اللہ لمن حمد کہتا ہے تو وہ اپنے نفس کو اور اپنے پیچھے والوں کو خبر دیتا ہے کہ اللہ نے نماز پڑھنے والے کے کلمات کو سن لیا پھر فرشتے اور مقتدی کہتے ہیں کہ ربنا لک الحمد اور نماز کی افضلیت کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بندہ ہی کی زبان سے فرماتا ہے سمع اللہ لمن حمد۔ یعنی اللہ نے اپنے حمد کرنے والے کی حمد کو سن لیا۔ اور نماز کے علو شان کو غور کرو اور دیکھو کہ نماز کی وجہ سے کیا مرتبہ پڑھنے والے کو حاصل ہوتا ہے۔ پس جس نے کہ نماز میں رویت کے درجہ کو حاصل نہ کیا تو وہ نماز کے غایت کو نہ پہونچا اور نہ اس کو نماز میں آنکھ کی ٹھنڈک حاصل ہوئی کیونکہ اس نے خدا کو دیکھا ہی نہیں جس کے وہ مشاجات ادنیٰ کرتا ہے اور نہ اس نے ان باتوں کو سنا جو حق تعالیٰ سے نماز میں اس پر وارد ہوتے ہیں اس لئے نہ وہ نماز پڑھنے والا ہوا اور نہ

القی السمیع و هو شہید میں داخل ہوا۔

یعنی ان

سے حاضر ہو کر حق کی طرف کان لگائے۔ اور یہاں کوئی ایسی عبادت رسول

نماز کے ہمیں ہے کہ وقت عبادت تک اس میں تصرف کرنا منع ہو اور اس کے سب رکنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے کیونکہ نماز جن چیزوں پر مبنی ہے وہ گفتار اور کردار یعنی افعال اور افعال ہیں اور میں نے فتح شکی میں مرد کامل کی نماز کی صفت کو ذکر کیا ہے کہ وہ کسی ہفتی چاہیے اور اللہ فرماتا ہے کہ نماز زنا اور کل برائیوں سے روکتی ہے کیونکہ نماز پڑھنے واسطے کو حکم ہے کہ جب تک کہ نمازیں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو سب سے بڑا ہے یعنی وہ ذکر جو خدات بندہ کے لئے ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اللہ اس کے سوال کو قبول فرماتا ہے اور حق تعالیٰ کی ثنا ذکر سے افضل ہے جس کو بندہ نمازیں کرتا ہے۔ کیونکہ شان کبریائی اللہ ہی کو زیب ہے اور اس واسطے خداوند تعالیٰ ارشاد ہوا کہ واللہ یعلم ما تصنعون یعنی اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور فرمایا کہ ادا القی السمع وهو شہید یعنی وہ حاضر ہو کر کان لگایا پس کان لگانا اس لئے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نماز میں اسکی کیا یاد ہوتی ہے اور اسی واسطے جبکہ وجود حرکت معقولہ سے ہوئی اور عالم عدم اضافی سے وجود خارجی میں منتقل ہوا تو نماز بھی تمام اقسام حرکت کو شامل ہوئی اور اس حرکت کے تین قسم ہیں اولاً حرکت مستقیمہ اور یہ مصلی کے قیام کے وقت ہوتی ہے اور دوسری حرکت افسیمہ اور یہ مصلی کے رکوع کے وقت ہوتی ہے اور تیسری حرکت منکوسہ اور یہ مصلی کے سجدہ کے وقت ہوتی ہے اور انسان کو حرکت مستقیمہ اور حیوان کو حرکت افسیمہ ہے اور نباتات کو حرکت منکوسہ ہے اور جمادات کو بذاتہ حرکت محسوس نہیں ہوتی ہے اور جب یہ حرکت کرتا ہے تو غیر کے سبب سے حرکت کرتا ہے اور آنحضرتؐ نے اس قول وجعلت قرة عینی فی الصلوٰۃ میں جبل کو اپنی طرف نہ منسوب کیا کیونکہ حق تعالیٰ کی تجلی مصلی پر اللہ کے طرف سے ہے نہ کہ مصلی کی طرف سے ہے اور اگر اللہ تعالیٰ اس صفت کو اپنی طرف سے بزبان رسول اللہؐ نہ ذکر فرماتا تو آپ کو نماز کا حکم بغیر اسکی تجلی کے ان پر ہوتا اور جب یہ تجلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطریق امتنان کے ہوا اسی واسطے آپ نے فرمایا کہ جعلت قرة عینی فی الصلوٰۃ

یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں بنائی گئی ہے اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک صرف محبوب کی مشاہدہ سے ہوتی ہے کیونکہ اسی سے محب کی آنکھ میں خشکی آتی ہے اور اگر اس قدر سے بیوں قویہ معنی ہوں گے کہ اسی کے دیکھنے کے وقت عاشق کی آنکھ قرار پکڑتی ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسری چیز کی طرف نظر نہیں کرتا ہے اور محب اس کو شے اور غیر شے دونوں میں دیکھ کر قرار اور مسرت پاتا ہے اور اسی واسطے اور طرف التفات کرنے سے نمازیں نہیں آتی ہے کیونکہ التفات میں شیطان بندہ کی نماز کو اچک بٹاتا ہے اور یہ التفات اس کو محبوب کے مشاہدہ سے محروم رکھتا ہے بلکہ اگر حق تعالیٰ اس التفات کرنے والے کا محبوب ہوتا تو اپنے نمازیں غیر قبلہ کی طرف اپنے رخ سے یا التفات نہ کرتا۔ اور ہر انسان اپنے ذاتی حالات کو جانتا ہے کہ آیا وہ اس خاص عبادت میں اس درجہ پر ہے یا نہیں کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اکانسان علی نفسه بصيرة ولو القى معازیرہ یعنی انسان اپنے نفس پر دانا و بینا ہے اگرچہ وہ ہزار ہا عذر پیش کرے پس وہ اپنے نفس کے کذب اور صدق کو خوب پہچانتا ہے کیونکہ کوئی چیز اپنی حالت سے ناواقف نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ اپنی حالت ہر ایک کو ذاتی اور وجدانی ہے اور سمائے صلوٰۃ کی ایک اور دوسری قسم ہے کیونکہ اللہ نے ہم لوگوں کو فرمایا کہ ہم سب اس کے لئے صلوٰۃ میں مشغول ہوں اور اس نے خبر دی کہ وہ ہم لوگوں پر صلوٰۃ کے بھیجنے میں مشغول ہے پس صلوٰۃ ہم سے اور اس سے دونوں سے ہوئی اور جب وہ بھی مصلیٰ ہوا تو وہ اپنے اسم آخر کے صلوٰۃ کرتا ہے اسی واسطے حق تعالیٰ بندہ کے وجود سے متاخر ہوتا ہے اور وہ حق تعالیٰ میں وہی حق ہے جس کو بندہ اپنے قبلہ میں نظر فکری یا اپنی تقلید سے پیدا کرتا ہے۔ اور تقلیدی خذل سے اعتقادوی المراد ہے اور یہ عمل کے استعداد سے جس میں وہ قائم ہے نوع بنوع ہوتا رہتا ہے چنانچہ جب حضرت حبیب اللہ سے معرفت باللہ اور عارف کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ لون الملاء لون انائہ یعنی پانی کا

رنگ اپنے ظرف کے رنگ پر ہوتا ہے اور یہ جواب تا دوا لوقوع ہے کیونکہ اکھنوں نے
 اسباب کے اصلی واقعہ سے خبر دی پس یہ خدا جو ہمارے عقائد کی صورتوں پر ہے وہی ہے
 جو ہم پر صلوٰۃ بھیجتا ہے اور جب ہم لوگ صلوٰۃ کر چکے تو ہم لوگوں کے لئے اسمِ آخر
 ثابت ہوا اور ہم سب اس میں متحقق ہو گئے چنانچہ میں اس کو اس اسم کے مسمی کے حالات
 میں ذکر کر چکا ہوں۔ اور ہم لوگ باعتبار اپنے حالات کے حق تعالیٰ سے قریب ہوتے
 ہیں اور وہ ہم پر اسی صورت میں تجلی ہوتا ہے جس صورت پر ہم اس کو لاتے ہیں اور اس

۱۵۴۰ میں دیکھے سے مجال کی صورتوں میں دیکھا مراد ہے جیسے موسیٰ نے اللہ کو آگ کی صورت اور رسول اللہ

اور اگر انصاف کرے تو اس کو غیر کے الہ مقتدر کی مذمت صحیح نہیں ہے لیکن اس
معبود خاص کا عابد بیشک اس بارے میں جاہل ہے کیونکہ یہ غیر پر اللہ تعالیٰ کے اعتقاد
میں اعتراض کرتا ہے اور اگر یہ جنید کے مقولہ لون المراء لون انائیہ کو جانے
تو ہر اعتقاد والے کے اعتقاد ہی انہوں کو تسلیم کرے اور اللہ تعالیٰ کو ہر صورتوں میں
پہچانے اور کل اعتقاد والوں کو اللہ تعالیٰ کا علم ظنی ہے یقینی نہیں ہے اسی لئے
اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کے زبان پر فرمایا کہ انا عبد ظن عبدی لی
یعنی میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں جو میرے ساتھ رکھتا ہے۔ اس کا
مطلب یہ ہے کہ میں اسی صورت پر ظاہر ہوتا ہوں جو بندہ کے اعتقاد میں ہے اور
اگر تو اس کو مطلق رکھے اور یہ وہی الہ ہے جس کو اس کے بندہ کے قلب نے سمایا
ہے اور الہ مطلق کو کوئی شے سمایا نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اشیاء کا عین ہے اور
عین اس کا نفس ہے اور شے میں یہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نفس میں سمایا
سکتی ہے یا اس میں نہیں سمایا سکتی ہے غور کرو۔ واللہ یقول الحق وهو
یهد المسبیل اور اللہ تعالیٰ اولیاء اکمل کے زبان سے حق کہتا ہے
اور سائیکین کو وہی راہ بتلاتا ہے۔

تاریخ اشاعت ۷ جولائی ۱۹۶۸ء

انڈیا میں جملہ حقوق

اقبال بک سینٹر کارنرموتی گلی لاڈ بازار حیدر آباد دکن

اندھرا پردیش

(مطبوعہ جاوید پریس میکوز روڈ گراچی)

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

تصنيف لطيف

حضرت شیخ محمد بن ابی عمر بن قیس رحمہ اللہ سیرۃ النبی

فصول الحکم

مترجمہ

مولانا مولوی حافظ محمد بک صاحب رضا

فرنگی محل (نکھنوا)

ناشر

اقبال پبلشرز
کلیسٹن روڈ کراچی
حیدر آباد کالونی